

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

• الإصلاح النفسي للفرد أساس
استقامته وصلاح أمره
د. محمد علي فرحوس

• كلمة في منهج الدعوة إلى الله
عبد الفتحي عوسات

• دعوة التوحيد هي دعوة الحق
عبد المالك رمضان

أيها القراء الكرام
نرحب بكل مقال علمي مفيد
ونسعد بكل نقد هادف سديد.

فمجلة «الإصلاح»
وسيلة لنشر العلم النافع

للمراسلات:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي دوزي، قطعة (01)، رقم (06) باب الزوار - الجزائر

ص ب 22 مكور، 16027

الهاتف والفاكس: 51 94 63 (021)

للمراسلات الإلكترونية:

darelfadhila@maktoob.com

مجلة جامعة

تصدر من دار الفضيلة للنشر والتوزيع

المدير

توفيق عمروني

رئيس التحرير

عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:

عمر الحاج مسعود

عثمان عيسى

التصميم والإخراج الفني

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ

وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [البقرة: ١١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧١﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [البقرة: ٧٠-٧١].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ،

وَكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

اقرا في هذا العدد...

- ٤ ◆ طليعة العدد: الإصلاح النفسي للفرد أساس استقامته وصلاح أمته... (محمد علي فركوس)
- ٩ ◆ في رحاب القرآن: الإصلاح في القرآن (مفهومه وميادينه ومسالكه)..... (عزالدين رمضان)
- ١٤ ◆ من مشكاة السنة: إصلاح ذات البين في السنة النبوية..... (عثمان عيسي)
- ٢١ ◆ التوحيد الخالص: دعوة التوحيد هي دعوة الحق..... (عبد المالك رمضان)
- ٢٥ ◆ بحوث ودراسات: مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي..... (عبد المجيد جمعة)
- ٣٢ ◆ مسائل منهجية: كلمة في منهج الدعوة إلى الله..... (عبد الفني عوسات)
- ٣٧ ◆ تأملات في السيرة: صلح الحديبية... الفتح المبين..... (لزهر سنيقرة)
- ٤٣ ◆ تزكية النفوس: إصلاح النفوس (دوره، وأهميته)..... (عمر الحاج مسعود)
- ٤٧ ◆ فتاوى شرعية:..... (محمد علي فركوس)
- ٥٢ ◆ سير الأعلام: جوانب الإصلاح في دعوة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي..... (محمد لوزاني)
- ٥٨ ◆ في واحة اللغة والأدب: اسلك سبيل رسول الله ﷺ مصلحاً (قصيدة)..... (عمارة قسوم)
- ٦٠ ◆ قضايا الأسرة: الإصلاح في الأسرة (من أين يبدأ وإلى أين ينتهي)..... (نجيب جلواح)
- ٦٦ ◆ الفوائد والنوادر:..... (التحرير)
- ٧٢ ◆ ملحق باللغة الفرنسية: ترجمة مقال طليعة العدد ..... (ترجمة: أمين شريف زهار)

الإصلاح النَّفْسِيُّ لِلْفَرْدِ أَسَاسُ اسْتِقَامَتِهِ وَصَلَاحُ أُمَّتِهِ

الشيخ محمد علي فركوس

يقولونها بالسُّتْهُمْ وقلوبهم غافلة عنها، وسلوكهم الواقعي مخالف لما أتمَّ المخالفة، وإنَّما عرفوها حقَّ المعرفة وقَدَّرُوهَا حقَّ قَدْرِهَا، قال تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٠]، فكانوا أفرادًا متجانسين أهلَ مُعْتَقِدٍ واحد، يسرون على مسارٍ واحد لا عِوَجَ فيه كما أمرهم ربُّهم سبحانه: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، ويؤلفون مجتمعا مؤمنا له شخصيته الفذة القويَّة، وهم متكثِّلون على كلمة التوحيد الخالص استيعابا وسلوكا، وبصدق وأمانة.

فَتَحَقَّقَتْ بعقيدة التوحيد أوَّلُ وحدةٍ في تاريخ البشرية قائمة على تجريد العبادة لله وحده بجميع

الحمد لله ربَّ العالمين، والصَّلَاةُ والسَّلَامُ على مَنْ أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فإنَّ أشدَّ ما تكون إليه حاجةُ الأُمَّةِ اليوم هو انضواء أفرادها تحت لوائها بحيث يمثل كلُّ فرد منهم لَبَنَةً قويَّةً صالحةً، تشيَّد بناءَ الأُمَّةِ، وترسِّخ دعائمه، وتُعلي صرخته؛ لأنَّ فسادَ الأُمَّةِ بفساد أفرادها، ومناطُ صلاحِ الأُمَّةِ بصلاح أبنائها، وقد أثنى الله تعالى على خيرِ جيلٍ عَرَفَتَهُ البشرية بحمل صفاتٍ لم تبلغها أُمَّةٌ لم تُنعمَ بنعمة الإسلام، اتَّصَفَ باستيعاب «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، مُحَمَّدٌ رَسولُ اللهِ» على الوجه الذي أراده الله، فلم تكن عندهم كلمةٌ عابرة، وهم بعيدون عن مقتضاها وعن منهجها الشامل لكلِّ مناحي الحياة، ولا قضيةَ خفيفةِ الوزن

أنواعها، وتجريد متابعة رسول الهدى محمد ﷺ، والاكتماء به إماماً وقُدوةً، والعمل بسنته والدعوة إليها، وتحذير الناس من الابتداع في دين الله تعالى، فكان أن وَرَثَ هذا التجريد وتلك المتابعة الصادقة ثمرات حسنة ارتفعوا بها عن الحضيض، واستحقوا التمكين في الأرض، فظهر على يدهم فتح من الله لا مثيل له في التاريخ من قبل ولا من بعد؛ حيث امتد الإسلام - من خلال نصف قرن من الزمان - من المحيط إلى ما وراء الهند، قال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَسَكُنَنَّ مَعَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن قَوْمِهِمْ وَلَيَبْذُلَنَّهُمْ قَبْلِ أَعْيُنِهِمْ آمَنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النحل: ٥٥].

ومن خلال مقومات هذا الجيل وثوابه الأصيلة، تبلورت عناية الإسلام بالعنصر النفسي للفرد؛ لأن الإصلاح النفسي للفرد هو القاعدة الأساسية لصلاحيته وصلاح أمته، وهو الدعامة الأولى لاستقامته وسعادته في الدارين، إذ أن نفس الفرد مركبة من حيث القوة والغلبة إلى:

- شق فطري إيجابيّ أصيل، جُبلت فطرته على محبة الحق والخير، ومستعدة لإدراك معرفة الحقائق،

وتسعد بإدراكها، وتأسى على مخالفتها، ولولا المعارض لبقيت على حالتها من السلامة والاستقامة، فهي مقتضية لدين الإسلام، ومُستلزمة للإقرار بالخالق سبحانه ومحبه وإخلاص الدين له، قال ابن تيمية - رحمه الله -: «لقد أودع الله عز وجل في قلوب العباد من المعارف الفطرية الضرورية ما يفرقون به بين الحق والباطل، وما يجعلها مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من هذا الاستعداد والتمكين لما أفاد النظر والاستدلال ولا البيان، كما أنه سبحانه جعل الأبدان مستعدة للاغتذاء بالطعام والشراب، ولولا هذا الاستعداد لما أمكن تغذيتها وتربيتها، وكما أن في الأبدان قوة تفرق بين الغذاء الملائم والمنافي، ففي القلوب قوة تفرق بين الحق والباطل أعظم من ذلك»^(١).

- شق سلبي عارض على الفطرة التي قد تضعف ويخفت نورها فيعرض لها ما يغيرها ويجوؤها إلى ملل الكفر والشرك بسبب مؤثرات خارجية كالطباع الشريرة، والبيئة السيئة التي يتربى فيها الإنسان منذ صغره، ففي الحديث: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجَّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجِجُ الْبَيْهَمَةُ بِهَيْمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ

الشَّيْطَانِيَّةَ وَالطَّبَائِعِ الشَّرَّيْرَةَ الطَّارِئَةَ عَلَى النَّفْسِ
الَّتِي تُضْعِفُ مِنْ عَزَمِهَا، وَتَرْمِي بِهَا فِي بُؤْرِ الضَّلَالِ
وَسَاحَاتِ الْهَوَى، وَتَنَحْرِفُ بِهَا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ؛
فَدَعَتْ إِلَى تَخْلِيصِ الْفَطْرَةِ مِنْ كُلِّ مَا قَدْ يَعْكُرُ
صَفَاءَهَا وَيَذْهَبُ بِنَقَائِهَا مِمَّا يُلَابِسُهَا مِنَ الشَّوَابِ
وَالْعَوَالِقِ الْمُدْنَسَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُ وَلَكَ أَكْثَرُ الْكَاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [الأنعام: ٣٠]، قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ
اللَّهُ -: «وَهَكَذَا شَأْنُ الشَّرَائِعِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا
الرُّسُلُ، فَلِئِذَا أُمِرَ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهِيَ عَنْ مَنْكَرٍ،
وَأِيَّاحَةُ طَيِّبٍ، وَتَحْرِيمُ خَبِيثٍ، وَأَمْرٌ بِعَدْلٍ، وَنَهْيٌ
عَنْ ظُلْمٍ، وَهَذَا كُلُّهُ مَرْكُوزٌ فِي الْفَطْرَةِ، وَكِبَالُ
تَفْصِيلِهِ وَتَبْيِينِهِ مَوْقُوفٌ عَلَى الرُّسُلِ»^(١).

وعلى أساسِ معاييرِ الهدايةِ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا
الرُّسُلُ تَقُومُ دَعْوَةُ الْمُصْلِحِينَ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ، فَهُوَ أَصْلُ
الدِّينِ، وَدَعْوَةُ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَهُوَ رَكْنُ
الْأَعْمَالِ وَشَرْطُ التَّمَكُّنِ فِي الدُّنْيَا، وَالنَّجَاحِ فِي
الْآخِرَةِ، وَبِهِ تَتَّحِدُ الْأُمَّةُ وَتَجْتَمِعُ عَلَى إِمَامِهَا
وَقُدُوتِهَا مُحَمَّدٍ ﷺ، فَلَا وَحْدَةَ بَدُونِ تَوْحِيدٍ، وَلَا

فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ^(٢)، أَوْ بِسَبَبِ نَزَعَاتِ شَيْطَانِيَّةٍ
طَائِشَةٍ تَمِيلُ بِهِ عَنِ الْجَادَّةِ وَتَنَحْرِفُ بِهِ عَنْ سَوَاءِ
السَّبِيلِ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يُشِيرُ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ فِيمَا
يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: «إِنِّي خَلَقْتُ
عِبَادِي خُتَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ
فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّتْ
لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا»^(٣)،
فَارْتَبَطَ مَصِيرُ الْإِنْسَانِ فِي دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ بِرُجُحَانِ
أَحَدِ الشَّقِيَيْنِ: شَقِّ الْخَيْرِ وَالتَّقْوَى، أَوْ شَقِّ الشَّرِّ
وَالْفُجُورِ؛ فَمَنْ طَهَّرَ نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللَّهِ، وَأَصْلَحَهَا
مِنَ الْأَخْلَاقِ الدُّنْيَا وَالرِّذَائِلِ فَقَدْ أَفْلَحَ وَرَبِحَ،
وَمَنْ أَخْلَاهَا وَدَسَّهَا حَتَّى رَكِبَ الْمَعَاصِيَ وَتَرَكَ طَاعَةَ
اللَّهِ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وَأَصْلُ هَذَا الْمَعْنَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿وَقَسِّرْ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشعراء: ٧-١٠].

لِذَلِكَ أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ لِتَذَكُّرِ النَّفْسِ
بِوَجُوبِ الْمَحَافِظَةِ عَلَى طَهَارَةِ فِطْرَتِهَا الْمُتَجَلِّيَةِ فِي
مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ وَإِثَارِهِ عَلَى غَيْرِهِ،
وَتُنْبِيْهِهَا عَلَيْهِ، مَعَ التَّفْصِيلِ وَالْبَيَانِ، وَتَعْرِفُهَا
الْأَسْبَابَ الْمَعَارِضَةَ لِمَوْجِبِ الْفَطْرَةِ الْمَانِعَةِ مِنْ اقْتِفَاءِ
أَثَرِهَا، كَمَا حَذَّرَتْ مِنَ الِاسْتِسْلَامِ لِلنَّزَعَاتِ

اجتماع بلا اتباع.

وميدان الإصلاح يدعو القائمين به إلى تطهير الفطرة من الأخلاط والشوائب مما يضاد التوحيد الخالص، والتحذير من دعاوى الجاهلية ومظاهر الشرك وأشكال الخرافة وأنماط البدع، ومحاربة كل أسباب الانحراف عن دين الفطرة بإظهار الحق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوسيلة العلم الشرعي الصحيح الذي هو مادة الإسلام وموضوعه، وبمنهج مستمد من الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة.

كما أن ميدان الإصلاح يُنادي أصحابه إلى ربط النفوس بشريعة الله الشاملة لجميع ميادين الحياة فيما يحتاجه الناس لصلاح دنياهم وآخرتهم، وغرس الأخلاق الفاضلة ومبادئ البر والإحسان والتعاون على الحق والخير بالأسلوب الدعوي المنبثق من قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَيْرِ وَحَدِّثْهُمْ بِالْقِيَاسِ﴾ [النحل: ١٢٥].

كما أن ميدان الإصلاح يتطلّب من القائمين عليه من دعاة الحق أن يكونوا على بصيرة بالمجال الدعوي: من علم دقيق بالشرع ومقاصده العليا، ومزاجية النبيلة مع الصلة الوثيقة بالله تعالى: ﴿قُلْ

هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ الَّذِي هُوَ لَنَا هَدًى وَبُشْرَى لِمَنْ أَتَىٰ﴾ [البقرة: ١٢٨]، وأن يتبعوا في مسيرتهم الدعوية عن الجفوة والغلظة وشوء الأدب والمنقلب، فالرفق في الأسلوب من أبرز خصائص دعوة الحق، وأن يتزهدوا عن الأغراض الدنيئة والاعتراض بالدنيا؛ لأن الانشغال بها والتلهي عن الآخرة أوّل طريق الضياع، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأنعام: ٩]، وأن يلتزموا التوكّل على الله والتحلي بالصبر على دعوتهم إلى الخير والرشد والسؤدد، ويعتبروا بها واجبة النبي ﷺ من كل أشكال الصدود والفجور، وكل ألوان الكنود والجحود، فصبر عليها وصابر ورابط حتى أتم الله دعوته، وانتشرت في الآفاق.

إن صبر الدعاة المصلحين على ما يصيبهم هو من عزائم الأمور؛ لأنه صبر على استكبار الجاحدين، وجفوة العصاة، وعنت المدعّوين، وهو من علامات أهل الصلاح المتقين، قال تعالى: ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نَحْنُ وَبَشِيرُ اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْنَا سُبُلَنَا وَلَعَسَ أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [البقرة: ١٢٨].

الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

كما هو من صفات الأئمة المقتدى بهم، قال تعالى: ﴿وَعَمَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَابِدِنَا أَتِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٤].

(١) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية: (٥/٦٢).

(٢) أخرجه البخاري في الجنازة: (٣/٢١٩)، باب إذا أسلم الصبي فإت هل يُصلى عليه، ومسلم في القدر: (١٦/٢٠٧)، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، وأبو داود في السنة: (٥/٨٦)، باب في ذراري المشركين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: (١٧/١٩٦)، باب الصفات التي يُعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، وأحمد (١٧٩٤) من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه.

(٤) «شفاء العليل» لابن القيم: (٢/٨٢١).

هذا، وإذا تحققت الدعامة الأولى لصلاح الفرد بإصلاح نفسه، فقد استقامت لبنته لمجتمعه المسلم، تنتظم إلى جانبها لبنات قوية صالحة يُشيد بها صرح أمة الإسلام كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً، تقرأ بها أعين الموحدين في تماسكها وعزتها وتمكينها وهيمنتها، وتحتل صدارة المجتمعات على مدى الزمان وفي كل الأحوال، قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّبِعُونِ﴾ [البقرة: ١٤٢].

نسأل الله تعالى أن يفتح علينا بالاعتصام بحبله المتين، وأن يجمع كلمتنا على التقوى والدين، وأن يوفق القائمين على الإصلاح في دعوتهم، ويسدّد خطاهم، ويجمعهم على التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى

الإصلاح في القرآن (مفهومه ومبادئه ومساكنه)

عز الدين رمضان

وتارة بالسئية.

فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَدَأَ الصَّلَاحَ﴾ [البقرة: ٥٦]، وَمِنَ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا مَّا خَرَسُوا﴾ [البقرة: ١٠٢].

وَمَا يُشَرِّفُ الْإِصْلَاحَ وَيَجْعَلُهُ آيَةً الصَّلَاحِ وَدَلِيلَ الْفَلَاحِ أَنَّ اللَّهَ تَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ اسْتِحْقَاقًا وَفَضْلًا، وَنَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ صِفَةً وَفِعْلًا، وَحَمَلَ عَلَيْهِ هَذَا الْإِنْسَانُ حَتَّى وَتَرغِيًا لِيَكُونَ لِرِسَالَتِهِ أَهْلًا، فَكَانَ إِصْلَاحُهُ لَهُ تَارَةً بِخَلْقِهِ إِثْبَاتًا صَالِحًا، وَتَارَةً بِإِزَالَةِ مَا فِيهِ مِنْ فُسَادٍ بَعْدَ وُجُودِهِ، وَتَارَةً بِالْحُكْمِ لَهُ بِالصَّلَاحِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَصْلَحَ بِكَلَمِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢]، ﴿وَأَصْلَحَ لِي فِي دِينِي﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [البقرة: ٧١]، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [البقرة: ٨١].

إِنَّ الْمَتَّبِعَ لِلْمَوَاضِعِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الْإِصْلَاحُ فِي الْقُرْآنِ يَظْهَرُ لَهُ بَوْضُوحٌ - لَا يَدْعُ عَجَالًا لِلشَّكِّ - أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَمَا يَتَفَرَّعُ مِنْهَا مِنَ الْأَفَاضِ وَاسْتِقَاقَاتِهَا، وَمَا يُسْتَوْحَى مِنْهَا مِنْ مَعَانٍ وَمَدْلُولَاتٍ، قَدْ تَبَوَّاتِ مَكَانًا عَلِيًّا فِي هَذَا الْكِتَابِ، إِذْ عُدَّتْ مِنْ جُمْلَةِ أَخْلَاقِهِ وَفَضَائِلِهِ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا وَحَثَّ عَلَى التَّزَامُحِهَا وَالتَّحَلِّيِ بِهَا، وَيَكْفِي لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَهْمِيَّتِهَا وَبُرُوزِهَا أَنَّ ذُكِرَتْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ وَسَبْعِينَ مَرَّةً بِأَسَالِيبَ مُتَنَوِّعَةٍ وَسِيَاقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَمَدْلُولَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا يُوَدِّي إِلَى الْكَفِّ عَنِ الْمَعَاصِي وَمُجَانِبَةِ الْفُسَادِ، أَوْ إِلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاتِّبَاعِ الرَّشَادِ فَهُوَ إِصْلَاحٌ.

فَالْإِصْلَاحُ - وَمِنْهُ الصَّلَاحُ - كَمَا يَقُولُ أَهْلُ اللُّغَةِ وَالْبَيَانِ: نَقِيضُ الْإِفْسَادِ، وَهُمَا مُخْتَصَّانِ فِي أَكْثَرِ الِاسْتِعْمَالِ بِالْأَفْعَالِ، وَقُوبِلَ فِي الْقُرْآنِ تَارَةً بِالْفُسَادِ،

في حق خليفه إبراهيم: ﴿وَلَقَدْ أَصْطَقَيْنَا فِي الْأَثْيَاءِ وَإِنَّهُ
فِي الْآخِرَةِ لَكَيْنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: ١٣٠]، وقال في
حق عيسى: ﴿وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ
الصَّالِحِينَ﴾ [المائدة: ١٠٦]، وقال في غيرهم: ﴿وَوَدَّعَيْنَا
رَبِّمَنْ وَصَيْنَا وَإِلَيْنَا كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: ٨٥]،
وقال: ﴿وَلَقَدْ كَلَّمْنَا دَاوُدَ وَكَانَ الْكَافِرَ كُلُّ مَنْ
الصَّالِحِينَ﴾ [البقرة: ٨٥-٨٦].

وإذا كانت مهمة الرُّسل والأنبياء الإبلاغ
والإنذار وإقامة الحجَّة على النَّاس، فهي لا تخرج
عن كونها مهمة إصلاح وتغيير ما حلَّ بالأنفسِ
والهمم، والشُّعوب والأُمم من فساد التَّصور
والاعتقاد، وانحراف العبادة والسُّلوك، وسوء
التَّعامل والتَّديب، قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام:
في معرض قيامه بواجب النَّصح والتَّذكير لقومه:
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨]، ولما استخلف نبيُّ
الله موسى أخاه هارون عليه السلام في قومه أوصاه بقوله:
﴿اخْلُقْ فِي قَوْمِي وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ﴾
[طه: ٣٢].

ومن هنا يتبيَّن مدى التَّلازم الموجود بين
الصَّلاح والإصلاح، وكلاهما أشادَ بهما القرآنُ
بحيث لا يَنفَكُ أحدهما عن الآخر؛ لأنَّ الصَّلاح
يكون في النَّفس أولاً ثم يتعدَّى إلى الإصلاح
للنَّفس، وبوجودهما تكتُمِلُ الفضيلةُ ويؤوَلُ التَّغيير
إلى استقامة الحال.

لكن في الإصلاح معنى زائدًا على الصَّلاح،
وهو ما يحصل فيه من النَّفع المتعدِّي بخلاف
الصَّلاح الَّذي قد لا يتعدَّى النَّفع القاصر، وإن كان
من لازمه أن يُؤدِّيَ إلى الإصلاح؛ لأنَّ ثمرة له؛
ولذا قالوا: «الصَّالحون يبنون أنفسهم، والمصلِحون
يبنون غيرهم».

وقد جعل الله من مَنِّهِ على المصْطَفَيْنِ من عباده
إصلاح أعمالهم وتوفيقهم لعمل الصَّالحات؛ فقال:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٣٠﴾ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [البقرة: ١٧٠]، وقال:
﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ [البقرة: ٢].
وفي طليعة من أصلحهم الله وجعلهم أئمةً في
الصَّلاح والإصلاح الرُّسل عليهم السَّلام، كما قال

ولهذا ربط الله في كثير من الآيات بين ذكر التوبة وذكر الإصلاح، ففي التوبة التخلُّص من الذنوب والمآثم، وفي الإصلاح الشُّمُّو بالنفس إلى حيث الفضائل والمكارم، وفي هذا إشارة إلى ما يعبر عنه العلماء بـ «التَّخْلِيَّةِ وَالتَّخْلِيَّةِ»؛ فكلُّ مُصْلِحٍ يبدأ بالتَّوْبَةِ للتَّطْهِير ورفع الأدناس، ليستهي إلى إحداث التَّغْيِير وإصلاح النَّاس، وفي هذا يقول الله: ﴿كَانَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ عَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ [التَّوْبَةُ: ٣٩]، ويقول: ﴿إِلَّا الَّذِينَ قَاتَبُوا وَاصْلَحُوا وَأَعْتَصَمُوا بِآلِهِمْ وَلِأَنفُسِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يُرِيدَ إِلَّا الْإِثْمَ وَالْكَرْبَ﴾ [التَّوْبَةُ: ١٤٦].

ويقول: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّنَا لِلَّذِينَ هَدَيْنَا السُّبُلَ جَهَنَّمَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا إِنَّ رَبَّنَا مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ﴾ [التَّوْبَةُ: ١١٩].

ومما يدلُّ على فضيلة الإصلاح اتِّساعُ ميادينه ورحابةُ مجالاته، فيقدر ما تكثر بين النَّاسِ المنازعات، وترتفع في مجالسهم الخصومات، ويتهدَّدُ بناءُ الأسر والبيوتات ونسوءُ علاقات الأفراد والجماعات، بقدر ما تكثر ميادين الإصلاح وتُتَّسَعُ حلوله وتتعدَّدُ أساليبه وطرقه حتَّى إِنَّه لَيَسَّعُ النَّاسَ في

دمائهم وأموالهم وأقوالهم وأفعالهم وكلِّ ما يقع فيه الإفساد والاعوجاج وتطوُّله يدُ البغي والإجرام.

إنَّه إصلاحٌ شاملٌ وعادلٌ يجمع بين متخاصمين، ويقرب بين متباعدين، ويمحو شحنة المتعادين، يبدأ من الأهل وذوي الأرحام، ليعمَّ الأنساب والجيران والخلائ وال الإخوان إلى أن ينتهي بعموم الناس على اختلاف مشاربهم وطبائعهم بلا تحاذلٍ أو تهاونٍ، ودون تعلُّلٍ أو تسويفٍ، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجْسَلُوا اللَّهَ عَزَمَهُ لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبُولُوا وَتَقْتُلُوا وَتُقْتَلُوا بِئِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ﴾ [التَّوْبَةُ: ٢٢٤] أي لا تتعلَّلوا بالإيمان لتتركوا البرَّ والتقوى والإصلاح بين الناس.

للإصلاح في الأسرة وبيت الزوجية دورٌ في الحفاظ على كيانتها وأفرادها قبل اشتغاض الحلول وتفاقم المشكلات، قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَرْسَلُوا وَكَيْلًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَحُكْمًا مِنْ أَهْلِهِمَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [التَّوْبَةُ: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَمْرُكُمْ خَافَتْ مِنْ بَنِيهَا أُسْرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [التَّوْبَةُ: ١٢٨].

وله بين أصحاب الحقوق في الوصايا والأوقاف

والولايات إسهام في حفظ عقودهم ومعاملاتهم ورعاية شؤونهم وصونها من الجور والانحراف ومن تعرضها للإهمال والضياع، قال تعالى: ﴿مَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِنْشَاءً فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [٢٨١: ١٨٢]، وقال في شأن اليتامى: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لِمَنْ خَرِفَ وَلَنْ تُخْلَوْهُمْ بِإِذْنِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ [٢٢٠: ٢٢١].

وأما في نطاق جماعة المؤمنين وطوائف المسلمين فله سلطان الحكم عليهم والزامهم بما يحفظ عليهم وثامهم ويقوي أواصرهم ويدفعهم إلى تقوى الله وطاعته كما في قوله في مطلع سورة الأنفال: ﴿وَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [١: ١٠].

وحتى في الحالات الشاذة التي قد يصل فيها الأمر إلى التقاطع والتدابير؛ بل إلى القتال والتناحر، فإن الله نذب إلى الإصلاح لما فيه من قطع السبيل على الأعداء، وحفظ الأموال وحقن الدماء، فقال جل ذكره: ﴿وَلِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بِهِمَا﴾ [٩: ١٩].

وإذا كان إفساد ذات البين يخلق الدين، ويذكي العدوات ويفرق بين الأحباب ويزيل ود الأصحاب، فإن إصلاح ذات البين يذهب وغر الصدر، ويُلْمُ الشُّنل، ويعيد الوثام ويصلح ما فسد على مر الأيام، فهو لهذا مبعث الأمن والاستقرار، ومنع الألفة والمحبة، ومصدر الهدوء والاطمئنان، وآية الاتحاد والتكاتف، ودليل الأخوة وبرهان الإيمان، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [١٠: ١٠].

وللإصلاح في كتاب الله فقه لا بد أن يفهم ويسمع، ومسلك يجب أن يقتضى ويتبع وإلا آلت جهود المصلحين إلى الفشل، وعجزت مساعيهم عن إصلاح العطل أو تدارك الخلل، وأول ما ينبغي العمل به في أول خطوة من خطوات التغيير والإصلاح، تصحيح النية وتسخير القصد لابتغاء مرضاة الله وحده، وتجنب الأهداف الشخصية والأغراض الدنيوية الزائلة، قال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [١١٤: ١١٤].

فَاللَّهُمَّ أَصْلَحْ لِلْمُسْلِمِينَ أَحْوَالَهُمْ وَخُذْ
بأيديهم إلى مَرَاتِعِ الصَّلاحِ، ووفقهم لسلوك سبيل
الإصلاح في كل ما يأتون وَيَذَرُونَ ويقولون
ويفعلون إِنَّكَ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ.

وهذا فقه في الإصلاح دقيق؛ لأنَّ فَشَلَ كثير
من مَسَاعِي الصُّلَحِ فَبَسَبَبِ تَسَرُّبِ الْأَخْبَارِ وَفُشُوِّ
الْأَحَادِيثِ وَتَشْوِيشِ الْفُهْمِ مِمَّا يَعَكِّرُ أَجْوَاءَ
الْإِتِّصَالِ، وَيَقْضِي عَلَى رُوحِ الْمِبَادَةِ وَالْإِمْتِثَالِ.

والحاصل أنَّ للإصلاح في القرآن ميداناً رَحَباً،
تَضِيقُ الْحُطْبُ وَالْمَقَالَاتُ عَنْ مَزِيدِهِ وَتَنَاولُهُ، وَيَكْفِيهِ
شَرْفاً وَفَضلاً أَنَّ كُلَّ مَا أَدَّى إِلَى الطَّاعَةِ وَامْتِثَالِ الْأَمْرِ
وَالْتِمَسُّكِ بِالْكِتَابِ فَهُوَ إِصْلَاحٌ وَالْمُتَحَلِّيُّ بِهِ هُوَ مِنَ
الْمُصْلِحِينَ ﴿وَالَّذِينَ يَمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا
لَنُضَيِّعُ أَمْوَالَهُمُ الْمُصْلِحِينَ﴾ [١٧٠: ١٧٠].

وَأَنَّ الْمُصْلِحَ يَكُونُ فِي نَجَاةٍ وَأَمْنٍ وَنِعْمَةٍ إِذَا حُلَّ
بِالْمُفْسِدِينَ الْعِقَابُ وَالْخَوْفُ وَالنَّقْمَةُ، ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ
الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَاسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا
قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا
فِيهِ وَكَانُوا بِجَهَنَّمَ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى
يُظْلِمَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ [١١٦: ١١٧].

وَأَنَّهُ لَا صَلاحَ وَلَا إِصْلَاحَ يُعِيدُ لِلْأُمَّةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ الْيَوْمَ مَا فَقَدَتْهُ مِنْ عِزِّ الْأَخْلَاقِ وَسُمْوُ
الْمَنْزِلَةِ وَشَرَفِ الشُّؤْدَدِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ
مِنْ رِجَالِهَا وَأَبْنَائِهَا، وَنَسَائِهَا وَبَنَاتِهَا.

إصلاح ذات البين في السنة النبوية

عثمان عيسى

هذا، وقد اهتم الإسلام بالإصلاح اهتماماً بالغاً، وخاصةً فيما يتعلق بذات بين المسلمين، فكان في حد ذاته مقصداً من مقاصده الكبرى، وغاية من غاياته المثلى، جسّد هذا الإصلاح النبي ﷺ في واقع حياته، وبهذه القول والعملي، مع الصحابة الكرام رضي الله عنهم فحرص كل الحرص على إيصال كل نفع حسي ومعنوي لهم، ودفع كل ضرر وأذى عنهم، فنهاهم عن الاختلاف والتفرق والتشتت، وأمرهم بالبعد عن كل أسباب الخصومة والعداوة والبغضاء، وقطع دابر الهجران والكفران، بأنواع شتى وطرق متنوعة فاضت بها السنة النبوية العطرة، وذلك كله رحمة منه ﷺ ورأفة بالخلق، واستجابة للخالق جلّ وعلا الأمر بالاجتماع والوفاق.

ولما كان المرء معرضاً للفتن الظاهرة والباطنة، ومبتلي بما يلقاه في المخالطة والمعاشرة من البغي

لقد تنوّعت ميادين الإصلاح في الشريعة الإسلامية السمحة، من إصلاح النفس باطنياً بالإيمان الصحيح، والمعتقد السليم، وتقويم السلوك والخلق ظاهراً كما جاء في عنوان الرسالة النبوية وشعارها: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ»، وتقويم المنطق بميزان البيان جفاظاً على اللسان، إذ الكلمة أصل عقيدة أهل الإيمان، فأطيبها كلمة التوحيد، وأخبثها كلمة الشرك، وقد راعت الشريعة إصلاح الفرد والمجتمع على حد سواء، إذ لا مجتمع للناس إلا بمجموع أفرادهم، وإن صلاح المجتمع مبني على صلاح الفرد وأهليته لتحمل الأمانة وأدائها، ولا مجتمع صالحاً إلا بتوحيد خالص من أفراد له رب العالمين، وأخوة صادقة لا يكدر صفوها شيء، قائمة على أساس المودة والرحمة والتناصح والتناصر.

ولا يتنازل عنها يقع الخلل، وينجم الزلل، فتبدو حيثئذ النفس خائفة، قد هلع صاحبها وجزع إذا مسه الشر، واجتحف مستأثراً ومنع إذا مسه الخير، يبحث عن أول فرصة لقطع حبل الوصال، بذريعة الاختلاف مع غيره في تقيس غال أو في عقال، أو بسبب تأثر بسوء أقوال أو أفعال... ومن لوازم ذلك؛ وقوع التعادي والتباغض والتدابير والتنافر والتقاطع، بل والتقاتل بين الناس، وقد حُرِّم عليهم ونهوا عنه؛ فيضيق حالهم، وينكسف بألمهم.

ولم تخل سنة نبينا ﷺ من دعوة إلى الإصلاح وحث عليه، وبيان لوسائله وسبله، ومن تنسم وحي السنة العطرة، وتدثر بدثارها، وأعمل الفكر في استنباط الأحكام منها والحكم، واستخراج الإرشادات والقيم، والتماس المواعظ والعبر، وفق منهج دقيق سليم، وتأصيل راسخ قويم، أدرك ذلك بيقين، فقد جاء الأمر بإصلاح ذات بين المؤمنين، ورأب صدعهم، وسل سحائم قلوبهم، والتأليف بينهم، ولم شعيتهم، وجمع شملهم، وتوحيد كلمتهم، هذا كله مما قام به النبي ﷺ بين الصحابة رضه حق القيام، مستهدياً الله جل في علاه، ومستعيناً بربه ومولاه، مع عظم الرسالة، وثقل الأمانة، أمانة الهداية والبيان، والمجاهدة

والأثرة، ولما كانت طبيعة الإنسان كما خلق، وتركيبه نفسه كما فطر، تقتضي - من حيث الواقع - حبه الاستئثار بالأشياء، وانفراذه بها عن غيره، لم يغفل الإسلام هذا الجانب من طبيعة النفس البشرية، بل راعى في معالجتها ومداوتها النقص الموجود فيها، والضعف المتمكن منها؛ ضعف من آثاره: سرعة الانفعال، وشدة التأثر، واضطراب عند زوال ما تلذذه النفس وتشتهيه، أو توهم ذهابه وفواته، وما يقع لها من قلة حلم مع الغريم من المعاشرين والمشاركين، - مما لا يكاد يسلم منه أحد ممن لا يمس الناس وخالطهم باستثناء قليل من المؤمنين حقاً، والعاملين الصالحات صدقاً - كما قال جل وعلا: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْفَالِطِينَ يُخَسِّمُونَ عَلَىٰ بَيْنٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ﴾ [٢٤: ٤٦].

ومرّد ذلك إلى الشح المطاع، والهوى المتبع، كما قال جل وعلا: ﴿وَأَخْذِرْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِ الشُّحِّ﴾ [١٢٨: ١٢٨]. قال ابن عباس رضه: «الشح: هواه في الشيء يحرص عليه»^(١).

فلما يرسم المرء لنفسه حقوقاً يحرص عليها، يريد استيفاءها كاملة غير منقوصة، ويحمي لجناحها حتى يعادي من تعدّاها وتجاوزها، ولا يسامح فيها

إليه، يَنْتَظِرُ مثل هذه الإغاثة ويأملها من أصحابها الصالحين المصلحين، من العلماء الربانيين، وطلبة العلم الموثقين، الذين يدعون الخلق إلى التوحيد الخالص، ويبددون ظلمات الشرك والوثنية، ويربّون الناس على السنة النبوية المحمدية، ويمحون آثار المحدثات البدعية، حاملين راية الإصلاح خفاقة شاحخة، راجين من الله تعالى لدعوتهم النجاح، وللعباد جميعا الفلاح.

ومن هذا الإصلاح المرجو، إصلاح ذات البين، وهو جهد وعمل لا غنى لجماعة المسلمين عنه، فحاجتهم إليه وإلى من يقوم به من المخلصين، شيء يُذكره من يعلم مقدار النّلم الذي يُحدثه الفساد والإفساد بين المسلمين، ويعلم مقدار الشرخ الكائن في الأمة بسبب الأدواء والأهواء المفرقة لها، والقاضية عليها وعلى وحدتها، من أسباب التنازع ومورثات الفشل وذهاب الهيبة، بما يوهن أمر الأمة في الداخل، ويوهن شأنها في الخارج مع غيرها من الأمم الأخرى، قال الله جلّ وعلا: ﴿وَلَا تَنَزَعُوا أَنْفُسَكُمْ زَعَابَ رِيحِكُمْ وَأُصِرُّوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [٤٦: ١١٠].

والمخلص من المصلحين يمثّل أمر الله ورسوله

باللسان والسنان، أمانة تربية الصحابة التربية الإيمانية، ورعاية شؤونهم حق الرعاية، قال الله جلّ وعلا: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [٤٦: ١٠] قال مجاهد: «هو أب لهم»، ومصدق ذلك قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ» الحديث. أي: «في الشفقة والحنو... وفي تعليم ما لا بد منه».

ومن شأن المصلح أن يقوم بالإصلاح بنفسه، ويقوم بالإصلاح غيره، ولا يوكل مهمة ذلك لمن خلفه، أو يتكئ للقيام بهذا الواجب على من بعده، بل يسعى بنفسه، بشدة ساقية وذراعية، لإصلاح الداني والقاصي، سعيا مدفوعا بإخلاص لله تعالى وإرادة لوجهه الكريم، ورغبة في ثوابه، وهمّة ونشاط واندفاع بحق وللحق، وسعي بحزم على بصيرة، وقد عبّر النبي ﷺ في حديث الصدقات عن شيء من ذلك فقال: «... وَتَسْعَى بِشِدَّةٍ سَاقِيكَ إِلَى اللَّهْفَانِ الْمُسْتَفِيتِ، وَتَرْفَعُ بِشِدَّةٍ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ...»^(١).

والمرء - عادة - يستغيث بخاصته وأهل ثقته، ويرجو الإعانة منهم، ومن أمثال العرب: «إلى أمه يلهف اللفان»، والذي يريد الإصلاح ويضبو

الله ورسوله ﷺ، مع أن الحسن ﷺ نزل عن الأمر وسلمه إلى معاوية بن أبي سفيان ﷺ عام ٤١ هـ، فسمي عام الجماعة لاجتماع الناس على معاوية ﷺ، واجتماع كلمة المسلمين، وزوال الفتنة بينهم. فكان إصلاح الحسن بن علي ﷺ بالتنازل عن الأمر ومصالحه غيره، - وما دون شأن الولاية أهون وأيسر -، فقال ﷺ - بتنازله هذا - سيادة إلى سيادته التي كان عليها، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(١)، وعند أحمد: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَبُّصْلِحُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»^(٢).

والملاحظ في هذا الحديث أمران:

١ - ذكر النبي ﷺ لسيادة الحسن ﷺ وهو لا يزال طفلاً صغيراً يلعب، قال الحسن: (وهو البصري)^(٣): «وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ^(٤) فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ...» الحديث.

٢ - إيماء النبي ﷺ للعلّة وهي الإصلاح بين الطائفتين العظيمتين؛ فعلم منه أن إصلاح ذات بين المسلمين سبب في الشؤدد والرّفعة، وأنه من

في إصلاحه للمجتمع، وإصلاح ذات بين المسلمين، لا يخرج عن سنن التغيير الشرعيّة، ويوظف ما في يده من وسائل دعويّة^(٥) لهذا المقصد النبيل، ويستحضر معيّة الله الخاصّة لعباده الصّابرين على المأمور والمحظور والمقدور، فهي معيّة متضمّنة إعانة الله جلّ وعلا لمن حقّق طاعته وطاعة رسوله ﷺ.

هذا، وإنّ أولى الناس بإصلاح ذات بينهم؛ الوالدان؛ فيحرص المرء على أن يكون واصلاً لوالديه، موصلاً لأحدهما بالآخر، وهكذا الأمر مع الزوجين، والأقارب من العصبة وذوي الأرحام، والجيران لعظم حقهم في الإسلام، وسائر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات...

وإصلاح ذات بين، يقتضي - في كثير من الأحيان - تنازلاً من المرء، فيما ليس بواجب ديانة، مطاوعة منه لإخوانه، مع سعة صدر وحسن ظن، ليرى ثمرة إصلاحه في الدنيا قبل الآخرة، ومن أعظم ثمراتها الشؤدد بحق، إذ الشؤدد والرّفعة إنّما تكون بالعلم والعمل والتعليم والإصلاح^(٦) والصبر والثبات، وقد جعل النبي ﷺ من فضائل الحسن بن علي ﷺ إصلاحه بين أهل العراق وأهل الشام، ومدّحه على ذلك وأثنى عليه^(٧) ممّا يدلّ على أن الإصلاح بينهما ممّا يحبه ويرضاه عنه ويحمده

الأعمال التي يحبها الله ورسوله ﷺ، وأن فيه الخير كل الخير، كما قال الله جل وعلا: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، فحصل المقصود وبالله التوفيق.

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٨٤): «قال المهلب: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من يتبع به الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح اهـ»

وأى منفعة أرجى للمسلمين من حقن دمايهم، وتأمين روعاتهم، والحفاظ على ضروريات معاشهم، ومن حقق لهم ذلك - ولو بالتنازل عن الأمر - كان سيّدا عند الخلق، وأحبهم عند الخالق، كما قال ﷺ: «أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس...»^(١٧) الحديث.

ولهذا كان إصلاح ذات بين المسلمين وصلاخ حالهم، أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، وذلك لما فيه من حُسن المعاشرة والمناصحة والتعاون على البر والتقوى، وكان من أفضل الصدقات التي يحب الله ورسوله ﷺ موضعها، ومن أنفع التجارة بين العبد وربّه، كما قال رسول الله ﷺ لأبي أيوب رضي الله عنه: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى تِجَارَةٍ؟»، قال: بلى؛ قال: «صِلْ بَيْنَ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا وَقَرَّبْ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا»^(١٨).

وصلة الناس بعضهم ببعض إذا تَفَاسَدُوا، والتقريب بينهم - بالشرع الخفيف - إذا تَبَاعَدُوا، يستدعي وجود قصد سليم، ونية صالحة صادقة، إذ لا يُوفَّق للإصلاح بين الناس إلا من صَفَتْ سَرِيرَتُهُ، وَحَسُنَتْ طَوِيَّتُهُ، قال الله جل وعلا في الصلح بين الزوجين: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٣٥].

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا: «هُمَا الْحَكَمَانِ»^(١٩).

وقال مجاهد: «أَمَّا إِنَّهُ لَيْسَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، وَلَكِنَّهُ الْحَكَمَانِ».

ومعنى الإرادة المذكورة في الآية: «خلوص نيتهما (المُصْلِحَيْنِ) لِصَلَاحِ الْحَالِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ»^(٢٠).

وهذا يدل على أن صلاح نية الحكمين له أثر في التوفيق بين الزوجين، وقد وَجَدْتُ كلاماً للشيخ محمد الطاهر بن عاشور في بيان وتقرير هذا المعنى، قال - رحمه الله -: «وقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾: الظاهر أنه عائد إلى الحكمين؛ لأنهما المَشُوقُّ لهما الكلام، واقتصر على إرادة الإصلاح؛ لأنها التي يجب أن تكون المقصد لولاء الأمور والحكمين، فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظراً

مُتَّبِعًا عَنْ نِيَّةِ الإِصْلَاحِ، فَإِنْ تَيَسَّرَ الإِصْلَاحُ فَذَلِكَ، وَإِلَّا صَارَ إِلَى التَّفْرِيقِ، وَقَدْ وَعَدَهُمَا اللَّهُ بِأَنْ يُوَفَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا تَوَيَّا الإِصْلَاحَ، وَمَعْنَى التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا؛ إِرْشَادُهُمَا إِلَى مَصَادِفَةِ الْحَقِّ وَالْوَاقِعِ،...»^(١٧) اهـ.

هذا كله في الإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَكَيْفَ بِالِإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ فِيهَا هُوَ أَعْظَمُ شَأْنًا مِنْ بُضْعِ امْرَأَةٍ - كَشَأَنِ الدِّمَاءِ وَنَحْوِهَا - فَصِلَاخُ النِّيَّةِ فِي ذَلِكَ أَوَّلَى وَأَوْلى، وَلِهَذَا لَمَّا نَظَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رحمتهما الْخَوْرَاجَ، اسْتَدَلَّ عَلَيْهِمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَةِ التَّحْكِيمِ الْمَعْرُوفَةِ، فَكَانَ عِنْدَ مَا قَالَ رحمتهما:

«وَفِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْشِرُوا بَحْكْمٍ مِّنْ أَهْلِهِمْ وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا﴾ [النِّسَاءُ: ٣٥]، فَتَشَدُّتْكُمْ بِاللَّهِ^(١٨) حُكْمَ الرِّجَالِ فِي صِلَاخِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وَحَقِّ دِمَائِهِمْ أَفْضَلُ مِنْ حُكْمِهِمْ فِي بُضْعِ امْرَأَةٍ؟...»^(١٩).

فَإِصْلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، وَأَعْظَمُ حَرَمَةً مِنَ الإِصْلَاحِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ؛ لِأَنَّ الإِصْلَاحَ سَبَبٌ لِلْإِعْتَصَامِ بِحَبْلِ اللَّهِ وَعَدَمِ التَّفَرُّقِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا أَنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ ثُلْمَةٌ فِي الدِّينِ، قَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ الْحَالِقَةَ الَّتِي تَحْلِقُ الدِّينَ، فَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رحمته قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصَّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى؛ قَالَ: «صِلَاخُ ذَاتِ الْبَيْنِ؛ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ»^(٢٠)، وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُ الْحَالِقَةِ مَرْفُوعًا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ»^(٢١).

قَالَ الْبَاجِي: «قَالَ الْأَخْفَشُ: أَصْلُ الْحَالِقَةِ مِنْ حَلَقَ الشَّعْرَ، وَإِذَا وَقَعَ الْفَسَادُ بَيْنَ قَوْمٍ مِنْ حَرْبٍ أَوْ تَبَاغُضٍ حَلَقَهُمْ عَنِ الْبِلَادِ؛ أَيُّ: أَجْلَتَهُمْ وَفَرَّقَتَهُمْ حَتَّى يُحْلَوْهَا، وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَنْ يُرِيدَ أَنَّهَا لَا تُبْقَى شَيْئًا مِنَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى يَذْهَبَ بِهَا كَمَا يَذْهَبُ الْحَلْقُ بِالشَّعْرِ مِنَ الرَّأْسِ حَتَّى يَبْرُكَةَ عَارِيًا» اهـ^(٢٢).

فَعَلِمَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ فَسَادَ ذَاتِ الدِّينِ تَحْلِقُ الدِّينَ وَتَهْلِكُهُ، وَتَسْتَأْصِلُهُ كَمَا يَسْتَأْصِلُ الْمَوْسَى الشَّعْرَ، وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ مَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَسَادِ وَالضَّغَائِنِ، وَكَثْرَةِ مَا يُسَبِّبُ مِنَ الْعَدَاوَاتِ، وَتَشْتِيتِ الْقُلُوبِ وَوَهْنِ الْأَدْيَانِ، وَتَسْلِيْطِ الْأَعْدَاءِ وَشِمَاتَةِ الْحَسَادِ، فَلِذَلِكَ صَارَ مُقَابَلُهُ - إِصْلَاخُ ذَاتِ الْبَيْنِ - أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ^(٢٣).

وَيَبُلُ دَرَجَةُ الصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ بِإِصْلَاخِ ذَاتِ الْبَيْنِ، مَشْرُوطٌ فِيهِ قِيَامُهُ عَلَى الْعِلْمِ وَالْعَدْلِ الْمَصْحُوبَيْنِ بِالْقَصْدِ الْحَسَنِ، قَالَ شَيْخُ

(١٢) وعند البيهقي في «دلائل النبوة»: «...إذ جاء الحسن ابن علي فصعد المنبر».

(١٣) حسن: رواه الأصبهاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه.
انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/٣٥٩/٢٦٢٣)
و«السلسلة الصحيحة»: (٩٠٦).

(١٤) حسن لغيره: رواه البزار، انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/٤٥/٢٨١٨).

(١٥) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما بسند حسن.
(١٦) «فتح القدير» للشوكاني (٢/١٣٩).

(١٧) تفسير «التحرير والتنوير» (٥/٤٧).
(١٨) يقول هذا ابن عباس رضي الله عنه مخاطبًا الخوارج.

(١٩) أثر صحيح، أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٥٧/١٨٦٧٨)، وأخرج بعضه أحد في «المسند» (رقم ٦٥٦)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/٣١٩)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠/٢٥٧/١٠٥٩٨)، وغيرهم، قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «المسند»: إسناده حسن

وانظر: «مناظرات السلف» (ص ٩٥) للشيخ سليم الهلالي.
(٢٠) صحيح: رواه أبو داود (٤٩١٩)، والترمذي (٢٥٠٩) ط/بيت الأفكار الدولية.

(٢١) حسن لغيره، انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» (٣/٤٤/٢٨١٤) و«غاية المرام» (٤١٤).
(٢٢) «المنتقى» (٤/٢٩١).

(٢٣) «فيض القدير» (٣/١٣٧) بتصرف.
(٢٤) «إعلام الموقعين»: (١/١٠٩ - ١١٠).

الإسلام ابن القيم: «فالصُّلَحُ الجائز بين المسلمين هو الذي يُعْتَمَدُ فيه رَضَى الله سبحانه ورضى الخصمين، فهذا أعدل الصُّلَحِ وأحقُّه، وهو يُعْتَمَدُ العلم والعدل، فيكون المصلح عالماً بالوقائع، عارفاً بالواجب، قاصداً للعدل، فدرجة هذا أفضل من درجة الصائم القائم...»^(١) وهذا ميرٌ بديعٌ في فقه الإصلاح، والله الموفق لا ربَّ سواه.

(١) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيرهما بسند حسن.
انظر: «التفسير المختصر الصحيح» (ص ١١٤).

(٢) أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» بسند صحيح.
انظر: «التفسير المختصر الصحيح» (ص ٤٤٩).

(٣) حسن: رواه أبو داود (٨). ط/بيت الأفكار الدولية.
(٤) «فيض القدير» للمناوي (٢/٧٢٣).

(٥) صحيح: رواه أحمد في «المسند» (رقم ٢١٨١٦). ط/بيت الأفكار الدولية.

(٦) وهي وسائلٌ توقيفيةٌ لا تُستبدل بغيرها يزعم «المصلحة الدعوية»!

(٧) انظر تأصيلاً نفيساً في «تِلْ السُّؤْدُودِ بالعلم»؛ للاخ الشيخ عبد المالك رمضاني في كتابه «سِتُّ دُرَرٍ مِنْ أَصُولِ أَهْلِ الْأَثَرِ» (ص ٧٧)، طبعة منار السبيل/عام ١٤٢٢ هـ.

(٨) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١/١٩٤) و(٣/٥٥٦) بتصرف.
(٩) أخرجه البخاري (٢٧٠٤) وغيره.

(١٠) في «المسند» (رقم ٢٠٧٢١). ط/بيت الأفكار الدولية.
(١١) كما استظهر ذلك الحافظ في «الفتح» (١٣/٨٢ - ٨٣).

دعوة التوحيد هي دعوة الحق

عبد المالك رمضان

الثانية: أن كل دعوة لم تؤصل على التوحيد ولم تؤسس عليه فلا نفع فيها ولا ثبوت لها ولا قرار في الدنيا، ولا أجر فيها يوم القيامة، ولو لم يكن فيها إلا مخالفة جميع الرسل لكفى به إثمًا، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنعام: ٢٥].

وفي هذا أبلغ واعظ للدعوات التي لا تهتم بالتوحيد أو لا تركز عليه، فكيف بدعوة تجهل التوحيد من أصله ولا تفرق بين التوحيد والشرك؟ كيف بدعوة تحارب التوحيد وأهله؟

وكم هم الذين لم تنشرح صدورهم لهذه الدعوة المباركة؛ بزعم أن الدعوة إلى التوحيد تنفر الناس عن الدين، أو أن الناس يملئون خطاياها ولا يفعلون معها، وأن الحكمة تقتضي من صاحبها

قال الله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسٌ مِنْهُمُ إِلَى الْمَلَأِ يَنْتَعِمُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِجَائِزٍ وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [الأنعام: ١٤].

روى ابن جرير - رحمه الله - في «تفسيره» (١٣/ ٤٨٥-٤٨٦) عن علي بن أبي طالب أن دعوة الحق في الآية هي التوحيد، ورواه أيضًا عن ابن عباس وقتادة وابن زيد، ويمكن أن يُراجع له «تفسير عبد الرزاق» (٢/ ٣٣٤) و«الدعاء» للطبراني (١٥٨٠-١٥٨١)، و«الفوائد المستقاة عن الشيوخ العوالي» لأبي الحسن الحربي (٨٦) و«الأسماء والصفات» لليهقي (٢٠٤).

وهذا التفسير السلفي المختار واضح المعنى من جهتين:

الأولى: السياق؛ فإن ما بعده يدل عليه على وجه المقابلة، وذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾ الآية.

تأجيلها، وهؤلاء يخطئون خطأ فاحشاً؛ لأنهم بهذا يقطعون على دعوة الأنبياء من حيث لا يشعرون، ومنه جعل الأنبياء غير حكماء!!!

ولأنه لمن حسن الاختيار أن تُسمي بعض المؤسسات التعليمية الكلية المختصة بالعقيدة: كلية الدعوة؛ لأن الدعوة إلى معتقد السلف الصالح من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان هي أصل الدعوة وركيزتها الأولى، ومهما دعت الجماعات والجمعيات - فضلاً عن الأفراد - إلى الأبواب الأخرى من علوم الدين، فإن عملهم لا يُعد شيئاً، حتى يُعنوا بحق الله عز وجل الذي هو أن يُفرد سبحانه بالعبادة لا تأخذهم في ذلك لومة لائم، مُقدمين حق الله على جميع الحقوق، ومقتدين في ذلك برسل الله عز وجل، متيقنين بأن هديهم هو أكمل هدي، وأن السبل الدعوية الأخرى مهما كثر أتباعها وتمكن أشياعها فإنها هي تزيين من الشيطان، قال الله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا فَإِنْ آتَاهُ مِنْهُ نِعْمَةٌ يَتَوَدَّ أَنْ يَنْقُصَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ وَهُوَ يُبْدِي مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨]، مُدركين بأن تجمهر الناس حول خطبهم الرنانة الغنية من كل شيء سوى التوحيد والسنة، ما هو إلا فتنة لهم؛ كما في سورة الأنبياء: ﴿وَلَنْ أَتْرِكَنَّ أَعْمَالَهُمْ فِتْنَةً لَكُمْ

وَمَنْعٌ لَكُمْ مِنْهَا ۚ وَإِنَّكُمْ أَنْتُمْ بِمُخِلِّيهِمْ﴾ [الأنبياء: ١١١] وأن جمالها كجمال حسناء تُوشك أن تسيء الجوار، وتوحش الديار.

وقد ذكر الله في كتابه وصية لقمان لابنه، وذكر أن أول شيء وعظه به هو التحذير من الشرك، فقال: ﴿وَلَا قَالَ لَقَمْتُ لِابْنِي وَهُوَ غَافِلٌ يَتَّبِقُ لَا تَشْرِكْ بِأَقْوَامِكِ الْيَتْرَكَ لَطَلَمٌ عَظِيمٌ﴾ [الشع: ١٣]، وذكر عز وجل أنه أتى لقمان الحكمة، فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْهِكْمَةَ﴾ [الشع: ١٢]، وبعض الدعوات تدعي أن تأجيل الحديث عن التوحيد والشرك هو الحكمة؛ بحجة أن مخالفة ما ادعوه يُنقِر الناس الذين اعتادوا بعض الطقوس الشركية!! وقارئ هذه الآية الكريمة لو صدقهم فيما ادعوه لرمى لقمان الحكيم بمجانبة الحكمة، ولطعن على كتاب الله من حيث لا يشعر، فالله يصف الداعي إلى التوحيد؛ بل البادئ به بالحكمة، وهم يخالفون ذلك! فليكن هؤلاء المخالفون لحكمة لقمان أول المستفيدين من هذه الموعظة، وسيد الحكماء رسول الله ﷺ يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن داعياً: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوحِدُوا اللَّهَ تَعَالَى، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ

افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فتُرَدُّ على فقيرهم، فإذا أقرؤا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس». متفق عليه من حديث ابن عباس.

ألا - أيها المتصدون لدعوة الناس! - كونوا متبعين لا مبتدعين، وعظموا حق الله تعظّموا في عين الله، ولا يغرنكم تصفيق أتباعكم، وكثرة أشياعكم، وجر أذيالكم؛ فإنهم لن يغنوا عنكم يوم القيامة من الله شيئاً، ولن تنجح دعوتكم أبداً ما عرضتم عن دعوة الحق، وكل تجربة دعوية ترونها جميلة لماعة، وللجماهير جماعة، وللقلوب ميالة، وللذموم سيالة، فلا تسلموا لها حتى يكون عليها برهان من صاحب الشريعة؛ فإن الدعوة - كغيرها من مهمات الدين - لا تكون إلا بإذن من الله وتشريع، لا التجارب والعواطف والاستجابة لرغبات العوام.

قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (١٥/١٦١ - ١٦٤): «ودعوته إلى الله هي يادنه، لم يشرع ديناً لم يأذن به الله؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَمُبَشِراً وَنَذِيراً﴾ (١٥) وداعياً إلى الله يذنيه ومركباً مؤيداً ﴿١٨﴾ [الأنعام: ٤٥ - ٤٦]، خلاف الذين ذمهم في قوله: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمِ الدِّينَ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ﴾ [الأنعام: ٢١]، وقد قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِثْلَهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ اللَّهُ

أَوْثَرَ لَكُمْ أَرْزَاقاً فَتَجْعَلُونَ أَلْفَ مِثْلِهِ حَرَاماً وَمِثْلَهُ حَلَالاً﴾ [الأنعام: ١٥٩].

ومما يبين ما ذكرناه أنه سبحانه يذكّر أنه أمره بالدعوة إلى الله تارة، وتارة بالدعوة إلى سبيله، كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَخَدِّ لَهُمُ الْبَالِغَ مِنْ أَحْسَنِ أَنْتَ لَهُمْ أَعْلَمُ رِجَالاً هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام: ١٢٥]؛ وذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعو غيره إلى أمر لا بد فيه يدعو إليه من أمرين: أحدهما: المقصود المراد، والثاني: الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود، فلهذا يذكّر الدعوة تارة إلى الله، وتارة إلى سبيله، فإنه سبحانه هو المعبود المراد المقصود بالدعوة... وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده وامتناع الشرك، وفساد السموات والأرض بتقدير إله غيره، والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية، وبيان أن العباد فطروا على الإقرار به ومحبة وتعظيمه، وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله وحده، ولا كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك وتحقيق الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة النبوية والرّسالة الإلهية، وهو لب

القرآن وزيدته، وبيان التوحيد العلمي القوي المذكور في قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝﴾ [الله: ١-٢]، والتوحيد القصدى العملى المذكور في قوله تعالى: ﴿قُلْ بِتَأْيِيدِ الْحَكِيمِ مُنِ﴾ [الله: ١]، وما يتصل بذلك؛ فإن هذا بيان لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها.

وهذا مقام شريف، بل هو أشرف مقام قامه الداعي إلى سبيل ربه، وَلَوْ قَرَعْتُ لَهُ وَجْرَدْتُ قَلْبِي لَهُ خَالِصًا مَا أَتَيْتُ مَا يَجِبُ لِلَّهِ عَلَيَّ فِيهِ، وَإِنَّمَا أَرَدْتُ بِهِذِهِ الْفَائِدَةِ أَمْرَيْنِ:

الأول: استنهاض همم الداعين إلى الله نحو التوحيد وتعظيم شأنه، لاسيما الزاهدين المزهدين للامة فيه، والأمر يشتد مع الذين اتخذوا من التقصير في هذا الجانب شعارًا لدعوتهم؛ زاعمين أنهم يتجنبون ما يملئ الناس أو يجرح مشاعرهم ولو كان هو حق الله الخالص!!

فالتوحيد هو حق الله الأعظم، ففي «الصحيحين» عن معاذ بن جبل، قال: قال النبي ﷺ: «يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؛ أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ؟» قال: الله ورسوله أعلم، قال: «أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ».

وقد نبه القرطبي - رحمه الله - في «الجامع لأحكام القرآن» (١٩٠/٢) على نكتة بديعة في مناسبة قول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝﴾ [الله: ١٦٣] الآية قبلها، وهي قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْهُ بَعْدَ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أَزَلَّتْكُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّامِئُونَ ۝﴾ [الله: ١٥٩]، فقال: «لَمَّا حَذَّرَ تَعَالَى مِنْ كِتْمَانِ الْحَقِّ، بَيَّنَّ أَنْ أَوَّلَ مَا يَجِبُ إِظْهَارُهُ وَلَا يَحُوزُ كِتْمَانَهُ التَّوْحِيدَ، وَوَصَلَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْبِرْهَانِ».

الثاني: التذكير بأن تفسير السلف هو أحسن تفسير، وإن ثبت عنه أفهام الناس، كما رأينا في تفسير آية الباب، فهذه هي المحجة البيضاء، وهؤلاء هم السالكون جادتها، فخذوا طريقها، والزمو فريقها، والعاقبة للتقوى.

تنبيه: كتب بعض من لا يهتم بالتوحيد ما سمّوه: «التوحيد أولاً لو كانوا يعلمون»، لكن سداه ولحمته عندهم الحاكمية والتشهير بمثالب السلاطين، وكل همهم في ذلك الوصول إلى تكفير الحكام بلا تفصيل!! وآيتهم الثروة بالإرجاء ورمي كل من لا يوافقهم به، فليحذر هؤلاء؛ فإن الحق فيما كتبوا أن يسمّى: «التكفير أولاً لو كانوا يعلمون!!».

مجالات الإصلاح في الفقه الإسلامي

عبد المجيد جمعة

وقد أمرنا تعالى بطاعته وتحكيمه والتحاكم إليه فقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، فلا شرع إلا ما شرعه الله أو ما شرعه رسوله.

ولما كان القرآن والسنة هما المرجع الأساسي للصحابة في جميع الأحكام والقضايا، لم يكن هناك مجال للاختلاف في المسائل الفقهية على عهد رسول الله ﷺ، ولئن كان هناك خلاف بين الصحابة إذا وقع منهم اجتهاد في حضرته أو غيبته - كما هو واقع منهم في حوادث كثيرة، ووقائع متعددة، وهو الصحيح من مذاهب العلماء - فإنهم كانوا يرجعون إليه ﷺ، فيقر المصيب منهم، ويُنكر على المخطئ، فسرعان ما يزول الخلاف، ويثبت الصواب.

ولم يفارق النبي ﷺ هذه الحياة، ويودغ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مرَّ الفقه الإسلامي بمراحل عدّة، من أهمها عصر النبوة، حيث كان مصدر التشريع وقتئذ هو القرآن والسنة، وقد أمر تعالى المؤمنين أن يردّوا كلّ ما تنازعوا فيه من أمور الدين: دقّه وجلّه، جليّه وخفيّه إلى هذا المصدر فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَرْوَاقَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، والرّد إلى الله سبحانه هو الرّد إلى كتابه، والرّد إلى الرسول ﷺ هو الرّد إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته.

وكان الرسول ﷺ هو المبلغ عن الله تعالى المبين لشرعه، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥]،

فِيخْرَجُوا أَحْكَامَ هَذِهِ الْحَوَادِثِ الْجَزَائِيَّةِ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْكَلْبِيَّةِ الْمَقْرَّرَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ أَعْوَزَهُمْ ذَلِكَ اسْتَشَارُوا فَقَهَاءَ الصَّحَابَةِ، فَإِذَا اتَّفَقَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَوْا بِهِ، وَلَزِمَ تَنْفِيزُهُ، كَمَا وَقَعَ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فِي جَمْعِهِ لِلْقُرْآنِ، وَقِتَالِهِ مَا نَعِيَ الزَّكَاةَ، وَأَهْلِي الرَّدَّةِ وَغَيْرَهَا.

وقد قال ميمون بن مهران: «كان أبو بكر الصِّدِّيقُ إذا ورد عليه حُكْمٌ نَظَرَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بِهِ قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ نَظَرَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ وَجَدَ فِيهَا مَا يَقْضِي قَضَى بِهِ، فَإِنْ أَعْيَاهُ ذَلِكَ سَأَلَ النَّاسَ: هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ؟ فَرُبَّمَا قَامَ إِلَيْهِ الْقَوْمُ يَقُولُونَ: قَضَى فِيهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ سُنَّةَ سَنَّاها النَّبِيُّ ﷺ جَمَعَ رُؤَسَاءَ النَّاسِ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى بِهِ، وَكَانَ عُمَرُ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَإِذَا أَعْيَاهُ أَنْ يَجِدَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَأَلَ: هَلْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ قَضَى فِيهِ بِقَضَاءٍ؟ فَإِنْ كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ قَضَاءٌ قَضَى بِهِ، وَإِلَّا جَمَعَ عُلَمَاءَ النَّاسِ وَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى شَيْءٍ قَضَى بِهِ».

وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شُرَيْحٍ: «إِذَا وَجَدْتَ شَيْئًا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ، وَلَا تَلْتَمِشْ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ أَتَاكَ شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا

أَصْحَابُهُ، وَيَنْقُطِعِ الْوَحْيُ، حَتَّى كَمُلَ الدِّينُ، وَتَكْمَلَ بِنَاءُ الشَّرِيعَةِ، فَقَدْ بُلِّغَ الرِّسَالَةُ، وَأَدَّى الْأَمَانَةُ، وَنَصَحَ الْأُمَّةَ، وَتَرَكَهَا عَلَى الْمَحَبَّةِ الْبَيضَاءِ، وَحَثَّهَا عَلَى التَّمَسُّكِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ بَعْدَهُ.

فَأَخَذَ الصَّحَابَةُ رضي الله عنهم بِوَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا عَاهَدَهُ إِلَيْهِمْ، وَعَضُّوا عَلَى ذَلِكَ بِالنَّوَاجِذِ وَالْأَضْرَاسِ، فَعَلِمُوا التَّنْزِيلَ، وَفَهِمُوا مَرَادَ الرَّسُولِ ﷺ، وَعَرَفُوا سُنَّتَهُ، فَحَكَّمُوا النُّصُوصَ وَتَحَاكَمُوا إِلَيْهَا، وَوَقَفُوا عِنْدَ حُدُودِهَا، فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِمْ نَازِلَةٌ، وَعَرَفُوا حَكْمَهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ لَمْ يَلْتَمِشُوا إِلَى غَيْرِهَا، بَلْ تَرَكَوا آرَاءَهُمْ، وَرَجَعُوا عَنْ أَقْوَالِهِمْ إِذَا رَأَوْا أَنَّهَا تَخَالِفُ النَّصَّ.

وبعد أن اتسعت دائرة الإسلام عن طريق الفتوحات الإسلامية، وامتد نفوذها إلى ما وراء الجزيرة، ودخل كثير من الأمم في دين الله أفواجا، واختلط العجم بالعرب، واجهتهم وقائع عدة، ونزلت بهم نوازل كثيرة، لا عهد لهم بها في عصر النبوة، فدعت الحاجة إلى معرفة أحكام تلك الحوادث الطارئة، ومعلوم أن النصوص الشرعية محدودة، لم تنص على كل الحوادث، فكان من الضروري أن يجتهدوا في إيجاد حل لهذه النوازل، وينظروا إلى أقرب ذلك من النصوص العامة،

سَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ فَتَقْدَمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ، وَمَا أَرَى التَّأَخَّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ^(١).

والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرجعون إلى الرأي إلا عند عدم وجود النص.

ثم جرى التابعون وتابعوهم لهم بإحسان على منهجهم السليم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم، فكانوا يرجعون إلى الكتاب والسنة، فإن لم يجدوا في الكتاب والسنة، أخذوا بأقوال الصحابة، فإن لم يجدوا فيما قاله واحد منهم، اجتهدوا رأيهم.

ثم حَلَّ الرأية بعدهم الأئمة من القرن الرابع، وساروا على نهجهم، في تعرفهم على أحكام النوازل، وقد عرَفَ الفقه في هذا العصر نهضة فقهية كبيرة، وحياة علمية واسعة، حيث برَزَ فيه علماء مجتهدون، ودَوَّنَتِ العلوم في مختلف الفنون، وكان للفقه الحظُّ الأوفرُّ في التدوين، إلى جانب علم الحديث، بل كان تدوين العلوم الأخرى تحادماً للفقه، وكانت كتب الفقه تُعنى بالدليل، وفقه

الصحابة والتابعين والفقهاء المجتهدين، وكانت أبواب الاجتهاد، والنظر في المسائل، وطرق الاستدلال مفتوحة على مَضَرَّاعَيْهَا، لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لذلك. والحاصل أن هذا العصر يُعتبر - بحق - بالنسبة للفقه عصرًا ذهبيًا.

ثُمَّ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ، ضَعُفَتْ هِمَّتُهُمْ عَنْ سُلُوكِ سَبِيلِ الْأَوَّلِينَ، وَقَصُرَ جَهْدُهُمْ عَنِ النَّظَرِ فِي النُّصُوصِ وَالِاسْتِنْبَاطِ مِنْهَا، وَرَضُوا لِأَنْفُسِهِمُ التَّقْلِيدَ الْمَخْضَرَّ، وَالتَّعَصُّبَ الْبَحْتَّ، وَاتَّخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِمَامًا يَتَّبِعُهُ، وَمَذْهَبًا يَلْتَزِمُهُ، وَصَارَ مَبْلَغُ عِلْمِهِمْ فَهْمٌ كَلَامٍ أَتَمَّتْهُمْ، وَبَيَانٌ أَدْلَيْتْهُمْ، وَالتَّفْرِيعُ عَلَى قَوَاعِدِهِمْ، وَبِذَلِكَ الْجَهْدُ فِي نُصْرَةِ مَذْهَبِهِمْ، وَالرَّدُّ عَلَى مُخَالَفِيهِمْ، حَتَّى انْقَسَمَتِ دَوْلَةُ الْإِسْلَامِ إِلَى أَرْبَعَةِ مَذَاهِبَ، لِكُلِّ مَذْهَبٍ أَنْصَارٌ وَأَشْيَاعٌ، وَأَحْزَابٌ وَأَتْبَاعٌ.

لقد بلغ من التعصب الأعمى والتقليد للأئمة أن صارت نصوصُ إمام المذهب كُنُصُوصِ الشَّارِعِ، كما قال القاضي عياض في «المدارك»: «إِنَّ لَفْظَ الْإِمَامِ يَتَنَزَّلُ عِنْدَ مَقْلَدِهِ بِمَنْزِلَةِ أَلْفَاظِ الشَّارِعِ»^(٢)، واشتهر عن الإمام الكرخي الذي انتهت إليه رئاسة الحنيفة بالعراق أنه قال: «كُلُّ آيَةٍ أَوْ

تحصيل العلم، والوقوف على غايته، كثرة التأليف، واختلاف الاصطلاحات في التعليم، وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحيث يُسَلَّم له منصب التحصيل، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها، ومراعاة طرقها، ولا يقي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع القصور - ولا بد - دون رتبة التحصيل.

ويمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب المالكي بالكتب: «المدونة» - مثلاً - وما كُتِبَ عليها من الشروحات الفقهية، مثل: كتاب ابن يونس واللخمي، وابن بشير، و«التبهيات»، و«المقدمات»، و«البيان والتحصيل على العنيفة»، وكذلك كتاب ابن الحاجب، وما كُتِبَ عليه؛ ثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القبروانية من القرطبية والبغدادية والمصرية، وطرق المتأخرين عنهم، والإحاطة بذلك كله؛ وحيث يُسَلَّم له منصب الفتيا، وهي كلها متكررة والمعنى واحد، والمتعلم مطالب باستحضار جميعها، وتمييز ما بينها، والعُمُر ينقضي في واحد منها....

ومنها: عدم تنقيح كتب الفقه فترى بعض المسائل مُشَتَّة على مختلف الأبواب، فيضطّر الفقيه إلى جهد كبير في مراجعتها، وقد يستغرق ذلك مراجعة أبواب وفصول كثيرة، وربما يجد المسألة في

حديث يُخالف ما عليه أصحابنا فهو إما مؤوَّل أو منسوخ؛ وادّعى القوم انقطاع الاجتهاد، وغلق أبوابه على رأس المائة الرابعة، ولم يبق - بالنسبة إليهم - مجتهد مطلق، بل المجتهد عندهم الذي يفهم نصوص إمامه، ويُفَرِّغ على أصوله، ويطلقون عليه اسم: «مجتهد مقيد».

وقد يُلبّي الفقه في عصر التقليد بالجمود، وأصابه ركود، وتجمّع عن ذلك آثار وخيمة، وعواقب ذميمة، من أهمّها ردّ النصوص الصحيحة الصريحة المخالفة للمذهب، ولو بالتأويل الفاسد، ومنها عزّل النصوص عن المسائل، وخُلُو كثير من كتب المذاهب من الأدلة، والعناية بنقل أقوال أئمتهم، ومنها الاهتمام بالكتب المختصرة والمتون والخواشي التي هي أشبه بالألغاز، حتى احتيج إلى شرحها، ووضع الخواشي عليها، بل يقوم بشرحها مصنّفها نفسه، وقد عاقبت الطالب عن تأصيل العلم وتحصيله، وتكوين ملكته الفقهية، ومنها كثرة التأليف في الفن الواحد بما زاد الأمر تعقيداً والتباساً، وأصاب طالب الفقه الملل والكسل، وعاقه عن التحصيل.

وقد قال ابن خلدون في «مقدمته» (١٠٢١ - دار الكتاب اللبناني): «اعلم أنه مما أضرّ بالناس في

غير مظانها، كما هو حال بعض كتب الحنفية والمالكية؛ ومنها: اتساع دائرة الخلاف، وظهور الفتن المذهبية حتى أفضى ذلك إلى التقاتل والتدابير، وطعن بعضهم في بعض، وإبطال الصلاة خلف بعضهم بعضاً، كما حصل بين الحنفية والشافعية، ومنها: استحلال المحرمات بأذنى الخيل، وقد صُنِّفَتْ في ذلك مُصَنَّفَاتٌ؛ ومنها: اختيار الأقوال بالشَّهْيِ والهوى، وتَّبَعُ الرُّخْصِ، والقول بالتلفيق؛ ومنها: كثرة الجدَلِ والمناظرات بين المذاهب انتصاراً للمذهب، وغير ذلك من البلايا التي حَلَّتْ بالفقه الإسلامي...

ففي خِصْمِ هذا الجمود الفكري والتقليد الأعمى، والأوضاع المزرية التي آل إليه الفقه، كان من الضروري إعادة النظر فيه، والعودة به إلى العهد الأول، وإبرازه في الخلَّة الزاهية التي كان يَنَحَلُّ بها في العصر الذهبي، وإصلاح ما شانه، لينهَضَ من كبوته، ويصفو من كدْرته، ويستعيد حيويته ومكانته المرموقة التي كان يحظى بها.

وهذه الدعوة تتلاءم والنهضة العلمية المباركة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

وتسجلى مظاهر الإصلاح في الجوانب التالية:

أولاً: إصلاح الفقه من حيث تشجيع الاجتهاد لمن تَوَقَّرَتْ فيه شروطه، وتحققت فيه أدواته، - ولا أقول: فتح باب الاجتهاد، لأنَّ بابه لم ولن يُغلق - وذلك بتدبر النصوص وتفهمها، واستخراج القواعد والحكم والعَلَلِ والمناسبات منها، وتطبيقها على المسائل المستجدة، وإلحاق ما لا نصَّ فيه منها على ما ورد به النص؛ لأنَّ الحوادث تتجدد، والنوازل تحدث، وقد لا تكون معروفة في العصور الماضية، والنصوص الشرعية لم تنص على كلِّ حادثة بعينها، ولا بد من معرفة حكم الله فيها، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الاجتهاد، وهو أيسر مما كان عليه في العصور السابقة؛ لأنَّ مواده متوفرة مجتمعة في مظانها، فقد جمع العلماء آيات الأحكام، وأحاديث الأحكام، وبيَّنوا الناسخ والمنسوخ، وصَبَّطُوا مواضع الإجماع، ومواطن الخلاف، ودوَّنوا الفقه، وقعدوا قواعده وأصوله، وتكلَّموا في اللغة وفنونها، وكلُّ هذه العلوم التي تعتبر دعائم أساسية للاجتهاد مدونة في كتب خاصة، سهلة المَرَامِ، لينة المأخذ.

وقد كان المتقدمون يَبْذُلُونَ جهوداً مُضْنِيَّةً في تحصيلها، وقد لا يتأتى لهم ذلك، كما هو واقع في مسائل الإجماع والخلاف، فكم من مسألة ادَّعى

فيها الإجماع، وقد ثبت فيها الخلاف.

فالاجتهاد هو القلب النابض الذي به حياة الفقه الإسلامي، ودليل على صلاحية الشريعة الإسلامية السمحة لكل زمان ومكان، والوسيلة المثلى للتعرف على أحكام النوازل؛ والقول بسد باب الاجتهاد هو إجهاض للفقه الإسلامي، وتضييق لدوره الفعال في مواجهة المستجدات، ومواكبة التطورات، وإيجاد حلول للمشكلات، ونكران لنعمة الفكر والنظر.

ثانياً: إصلاح الفقه من حيث تصفيته من الأحاديث الضعيفة، والأخبار الواهية التي شئت كتب الفقه، وقد بنى كثير من الفقهاء عليها أحكامهم، وخرجوا عليها أصولهم، إما جهلاً منهم بأسانيدها وعملها، وإما تعصباً ونصرة للمذهب.

ومعلوم أن الأحكام لا تُبنى إلا على ما صح من الأحاديث، فإذا صُفيت كتب الفقه من هذه الأحاديث، فإنه يقل الخلاف، ويُعرف الصواب.

وقد صُرِفَت عناية كثير من علماء الحديث إلى تخريج الأحاديث الواردة في كتب الفقه المعتمدة وتحقيقها، مع بيان درجتها من حيث الصحة أو الضعف.

ثالثاً: إصلاح الفقه من حيث تحليته بالنصوص

الشريعة، وربط مسائله بدلائلها، فيذكر مع كل مسألة دليلها من القرآن والسنة والإجماع والقياس وأقوال الصحابة، وغيرها من المصادر التبعية؛ وبهذا تفهم الأحكام، وتعرف مأخذ الأقوال؛ لأن أخذ الحكم بغير معرفة دليله هو عين التقليد، وقد عرف العلماء التقليد أنه: «قول قول الغير بغير حجة»، وأنفقوا على أن التقليد ليس بعلم.

رابعاً: إصلاح الفقه من حيث تصفيته من الأقوال الشاذة، والآراء الباطلة المخالفة للنصوص، والاختيارات المرجوحة التي ثبت ضعفها، وإبراز المسائل المجمع عليها، والمسائل الراجعة التي ثبتت بالدليل الصحيح الصريح؛ أما المسائل التي تكافأت فيها الأدلة، ولم يتبين فيها القول الراجح فتعرض، ويبقى الاختيار بحسب الرجوع إلى الأصل أو المرجحات الخارجية، فموارد النزاع ومسالك الاجتهاد لا إنكار فيها.

خامساً: إصلاح الفقه من حيث تصفيته من الفرضيات والأغلوطات التي يستحيل وقوعها، بل رُبما وصلت إلى حد السخافات والحقايات - في بعض الأحيان يستحى ذكرها - أو المسائل التي لا فائدة منها، ولا طائل من ورائها، وقد يُعتبر البحث

واستخراج حكمها وعليها، حتى تتكون لديهم ملكة علمية، وأهلية تامة، وذوق فقهى سليم، يمكنهم بذلك بلوغ درجة «الاتباع»، وتمكنهم من معرفة الحكم.

ثالثاً: الاهتمام بدراسة كتب الفقه المقارن، التي تُعنى بذكر أقوال الأئمة وأدلتهم وما أخذهم، وتبين القول الراجح من أقوالهم، كـ «المحل» لابن حزم، و«الاستذكار» لابن عبد البر، و«المغني» لابن قدامة، و«المجموع» للنووي...

رابعاً: عقد دورات علمية، وبجامع فقهية، تكون دورية - على غرار ما هو موجود في بعض البلاد الإسلامية، يلتقي فيها العلماء والفقهاء من كل أنحاء العالم، يبحثون أهم القضايا المستجدة في العالم الإسلامي، بغية النظر فيها، ومعرفة حكم الشريعة فيها.

خامساً: تشجيع البحوث العلمية التي تتناول مسائل فقهية معينة، على نحو المجلات المحكمة والأطروحات الجامعية.

هذا، والله ولي التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(١) انظر: «إعلام الموقعين»: (٢/ ١١٥ - تحقيق مشهور).

(٢) نقلاً عن كتاب «الفكر السامي» للفاسي (٣/ ٧).

عنها من التكلف الذي يُهيننا عنه، وتكون دراستها من باب إضاعة الوقت وشغل البال، وقد أخرجت الفقه عن مقصده وأبعدته عن ميدان العمل.

سادساً: إصلاح الفقه من حيث تصنيفه من البدع والمحدثات؛ لأن الأصل في العبادات التوقف، فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله وما صح عن رسول الله ﷺ، كالقول باستحباب صلاة الرغائب وصلاة ليلة النصف من شعبان.

ولتحقيق هذه الإصلاحات، وتجسيدها على أرض الواقع فإنني أقدم هذه الاقتراحات التالية:

أولاً: العمل على إخراج فقهاء مجتهدين، وتأهيلهم لحمل الرؤية، بتصقون بحسن الفهم، وسلامة الفكر، وقوة النظر، ويملكون الملكة العلمية، تمكنهم من استنباط الأحكام من أدلتها، وإلحاق ما لا نص فيه بالمنصوص عليه، وذلك بتحصيل علوم الاجتهاد، كالقرآن وعلومه، والحديث وعلومه، وأصول الفقه وقواعده، والعربية وعلومها، ولا شك أن للجامعات والكليات الإسلامية دوراً مهماً في هذا المجال.

ثانياً: تكوين طلبة العلم النجباء للتفقه بتخريج الفروع على الأصول، والتأمل في مقاصد التشريع وأسراره، والنظر في معاني الأحكام ومناسباتها،

كلمة في منهج الدعوة إلى الله

عبد الفني عوسات

وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سَلْطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ذُلًّا، لَا يَنْزِعُهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»^(١).

وقال أيضًا ﷺ: «وَضُرِبَ^(٢) الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي»، فَبَلَغَ بِذَلِكَ الذُّلُّ وَالْهَوَانُ اسْتِغْلَالَ أَهْلَ الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ لَخِيَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَسَفْكَ دِمَائِهِمْ، وَتَدْنِيسَ أَعْرَاضِهِمْ، وَانْتِهَاكَ مَقَدَّسَاتِهِمْ، حِينَ تَنَادَوْا عَلَيْهِمْ مُؤْتَمِرِينَ وَتَدَاعَوْا عَلَيْهِمْ مُتَحَالِفِينَ، فَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ كَثْرَتُهُمْ شَيْئًا وَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَانْقَلَبُوا خَاسِرِينَ، وَهُوَ مَا أَخْبَرَ عَنْهُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ: «أَوْ مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟» قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غَنَاءٌ كَفَتَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْدِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ

إِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ وَقَعُ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا وَصَلُوا إِلَيْهِ مِنَ الذُّلِّ وَالصَّغَارِ، وَفَسَادِ الْأَحْوَالِ الْمُؤِذِنِ بِالْخِرَابِ وَالْذَّمَارِ، مِمَّا لَا يَجْدِي عَدَّ صُورِ هَذَا الْوَاقِعِ دُونَ مَعَالِجَةٍ جَادَّةٍ لِهَذَا الْوَضْعِ الْمُرِيرِ.

وَلَعَلَّ الْمَرْءَ عِنْدَمَا يَنْظُرُ إِلَى النَّتِيجَةِ بِقُودِهِ نَظَرُهُ إِلَى الْمَقْدَمَةِ الَّتِي هِيَ مَخَاضُهَا وَمَنَاطُهَا - فَالْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرَعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ - فَيَجِدُ السَّبَبَ الرَّئِيسَ الَّذِي آلَ بِالْمُسْلِمِينَ إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ الْمُزْرِئَةِ، هُوَ ابْتِعَادُهُمْ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَدَمُ تَحْسُكِهِمْ بِسُنَّةِ الْمُصْطَفَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَزَهْدُهُمْ فِي اتِّبَاعِ مَنْهَجِ سَلَفِهِمُ الصَّالِحِ، وَهُوَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ نَبِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي هَذَا الْبَيَانِ الْمَعْبَرِ عَنْهُ بِأَصْدَقِ لِسَانٍ، حِينَ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ،

الله! وما الوهن؟ قال: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»^(١).
وبهذا يُدركُ العاقلُ الأريبُ أنَّ ذلك راجع إلى
المسلمين أنفسهم، وأنَّ كلَّ ما أصابَ النَّاسَ من
مصيبة فيها كسبت أيديهم، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَسُوا مَا
ذُكِّرُوا بِهِمُ اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَنِ الشُّرُوكِ وَأَخَذُوا الَّذِينَ
ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [الأنعام: ١٦٥]
وقال تعالى: ﴿وَمَا آسَبَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا مَا
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾﴾ [الأنعام: ٣٠].

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «مَا اخْتَلَجَ
عِزُّكَ وَلَا عَيْنٌ إِلَّا بِذَنْبٍ، وَمَا يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرُ»^(٢).
وإنَّ ذوي النفوس الآيئةَ مهما حلَّتْ بهم رزيةٌ أو
ألمٌ بهم رزيةٌ فإنَّهم يَسْعَوْنَ إلى إزالتها بإرادةٍ قويَّةٍ
وآمالٍ سنيَّةٍ وأعمالٍ سنيَّةٍ، وسُرْعانَ ما يُمْنَعُونَ النَّظَرَ
وَيُنْعَمُونَ الْفِكَرَ وَيُحْكِمُونَ السَّبَرَ لواقعهم، فيحاسبون
أنفسهم فيُذَرِّكُونَ مواقعَ العِلَلِ ويبتدون إلى مواطنِ
الزَّلَلِ، ويتنبهون إلى سببِ الخللِ، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ
لَا يَغْيِرُ مَا يُغْيِرُ حَتَّى يَغْيِرُوا مَا أَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا
فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾﴾ [الأنعام: ١١].

وعن الرسول ﷺ أنه قال: «إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ»،
قالوا: فكيفَ لنا يا رسولَ الله؟ وكيفَ نصنعُ؟ قال:
«تَرْجِعُونَ إِلَى أَمْرِكُمُ الْأَوَّلِ»^(٣)، وبذلك يعلمون أنَّ

لا مَنَاصَ مِنَ الْوَاقِعِ الْمُزْرِي وَلَا خِلَاصَ مِنَ الْوَضْعِ
الْمُتَرَدِّي إِلَّا بِإِصْلَاحٍ مَا أُفْسِدَ، وَجَبْرٍ مَا انْكَسَرَ،
وَتَقْوِيَةٍ مَا ضَعُفَ، وَحُسْنِ الرَّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ،
وَصَدَقِ الْعُودَةُ إِلَى الْمَنْبَعِ الْمَعِينِ، وَذَلِكَ هُوَ سَبِيلُ
الْقُوَّةِ وَالتَّمَكُّنِ، وَالخُرُوجِ مِنْ هَذَا الْوَضْعِ الْمُهِينِ،
وَذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْإِصْلَاحِ الصَّحِيحِ
القائمِ على أَشْيِهِ الْمُنِيَّةِ وَالْمُنْتَبِقِ مِنْ مِظَانِهِ الْمُبِينَةِ.

قال العلامةُ عبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى الْمُعَلِّمِيُّ
البياني: «قَدْ أَكْثَرَ الْعَارِفُونَ بِالْإِسْلَامِ - الْمُخْلِصُونَ لَهُ
- مِنْ تَقْرِيرِ أَنَّ كُلَّ مَا وَقَعَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
الضَّعْفِ وَالْحَوَرِ وَالتَّخَاذُلِ - وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ
الانْحِطَاطِ - إِنَّمَا كَانَ لِبُعْدِهِمْ عَنْ حَقِيقَةِ الْإِسْلَامِ.

وأرى أنَّ ذلك يرجعُ إلى أمور:

الأول: التَّيَاسُّ مَا لَيْسَ مِنَ الدِّينِ بِمَا هُوَ مِنْهُ.

الثاني: ضَعْفُ الْيَقِينِ بِمَا هُوَ مِنَ الدِّينِ.

الثالث: عَدَمُ الْعَمَلِ بِأَحْكَامِ الدِّينِ.

وأرى أنَّ معرفةَ الآدابِ النَّبَوِيَّةِ الصَّحِيحَةِ، فِي
الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، وَالْإِقَامَةِ وَالسَّفَرِ، وَالْمُعَاشَرَةِ
وَالْوَحْدَةِ، وَالْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ، وَالْيَقِظَةِ وَالنَّوْمِ،
وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَالْكَلَامِ وَالصَّمْتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ
نَمَّا يَغْرِضُ لِلْإِنْسَانِ فِي حَيَاتِهِ، مَعَ تَحْرِي الْعَمَلِ بِمَا

يَتَسَرُّ، هو الدَّوَاءُ الوحيدُ لِتِلْكَ الأمراضِ، فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْ تِلْكَ الآدَابِ سَهْلٌ عَلَى النَّفْسِ، فَإِذَا عَمِلَ الْإِنْسَانُ بِمَا يَسْهُلُ عَلَيْهِ مِنْهَا تَارِكًا لِمَا يَخَالِفُهَا لَمْ يَلْبَثْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - أَنْ يَرْغَبَ فِي الْإِزْدِيَادِ، فَعَسَى أَنْ لَا تَمُضِيَ عَلَيْهِ مَدَّةٌ إِلَّا وَقَدْ أَصْبَحَ قَدْوَةً لغيره فِي ذَلِكَ؛ وَبِالاهْتِدَاءِ بِذَلِكَ الْهَدْيِ الْقَوِيمِ، وَالتَّخَلُّقِ بِذَلِكَ الْخُلُقِ الْعَظِيمِ - وَلَوْ إِلَى حَدِّ مَا - يَسْتَنِيرُ الْقَلْبُ، وَيَنْشَرُّ الصَّدْرُ، وَتَطْمَئِنُّ النَّفْسُ، فَيَرْسَخُ الْيَقِينُ وَيَصْلُحُ الْعَمَلُ.

وَإِذَا كَثُرَ السَّالِكُونَ فِي هَذَا السَّبِيلِ لَمْ تَلْبَثْ تِلْكَ الْأَمْرَاضُ أَنْ تَزُولَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ^(٢٦).

وَلَمَّا كَانَ الْإِصْلَاحُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ وَالْمَهْمَةِ الْعَظِيمَةِ، كَانَ لِزَامًا عَلَى مَنْ يُرِيدُ الْإِصْلَاحَ أَنْ يَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَمُتَحَلِّيًّا فِي ذَلِكَ بِصِفَاتِهِ الْجَدِيدَةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [١٠٨: ١٠٨]، وَتَسْمَا فِي دَعْوَتِهِ بِمَا أَمَرَهُ بِهِ رَبُّهُ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَدِّ لَّهُم بِالْقِيَاسِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [١٢٥: ١٢٥].

قَالَ الْعَلَامَةُ ابْنُ باديس - رَحِمَهُ اللَّهُ - «شَرَعَ اللَّهُ

لِعِبَادِهِ - بِمَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ بَيَانِ رَسُولِهِ - مَا فِيهِ اسْتِنَارَةٌ عَقُولِهِمْ، وَزَكَاةٌ نَفْسِهِمْ وَاسْتِقَامَةٌ أَعْمَالِهِمْ، وَسِمَاءٌ سَبِيلًا؛ لِيَلْتَرَمُوهُ فِي جَمِيعِ مَرَاكِحِ سِرِّهِمْ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ لِيَقْضِيَ بِهِمْ إِلَى الْغَايَةِ الْمَقْصُودَةِ، وَهِيَ السَّعَادَةُ الْآبِدِيَّةُ فِي الْحَيَاةِ الْآخِرَى؛ وَأَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ هُوَ وَضَعَهُ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ يُوصِلُ إِلَى رِضْوَانِهِ سِوَاهُ»^(٢٧).

وَإِنَّ عَلَى الدَّاعِيَةِ إِلَى الْإِصْلَاحِ عَلَى عِلْمٍ وَبَصِيرَةٍ أَنْ يَجْعَلَ نَصَبَ عَيْنَيْهِ جَهْدَ الْأَوَّلِينَ فَإِنَّهَا كَانَتْ غَيْرَ قَصِيرَةٍ، وَكَانَتْ آثَارُهَا غَزِيرَةً، وَعَلَى رَأْسِهِم الْأَنْبِيَاءُ الَّذِينَ فِي نَهْجِهِم الْحِكْمَةُ وَالْعَقْلُ، وَالْعَصْمَةُ مِنَ الزَّلَلِ، وَكَانَ شَعَارُهُمْ فِي ذَلِكَ «إِنَّا أُرِيدُوا إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْنَا وَمَا تَوَفَّقْنَا إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ» [٨٨: ٨٨]، وَتَبَعًا لَهُمُ الصَّحَابَةُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ - فَقَدْ كَانُوا عَلَى الْإِصْلَاحِ حَرِصِينَ وَعَلَى الصَّلَاحِ نَائِتِينَ، وَيَلِيهِمْ مَنْ اتَّبَعَهُمْ فِيهِ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ مِنَ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ، وَالَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ.

فَلَا بُدَّ إِذَا مِنْ مَنْهَجٍ سَدِيدٍ وَطَرِيقٍ رَشِيدٍ يَتَّبِعُهُ كُلُّ مَنْ يُرِيدُ الْإِصْلَاحَ لَا يَزِيغُ عَنْهُ وَلَا يَحِيدُ، وَهُوَ مَا كَانَ مُنْضَبِطًا فِي ذَاتِهِ وَضَابِطًا لغيره، وَلَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ - إِمَامُ دَارِ الْهَجْرَةِ وَإِمَامُ عِلْمٍ وَهُدًى - كَلِمَةً

ذهيئةً مُذَكَّرًا الْمُصْلِحِينَ بِأَنْ لَا سَبِيلَ لِلصَّلَاحِ
وَالِإِصْلَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الصَّلَاحِ، فَقَالَ - رَحِمَهُ
اللَّهُ - «وَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، وَلَكِنْ
يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صُلِحَ بِهِ أَوَّلُهَا»^(٨).

وعَقِيبَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ الْقَوِيَّةِ قَالَ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ
الْبَشِيرُ الْإِبْرَاهِيمِي مُتَعَلِّقًا بِمَبْنَاهَا وَمُتَعَلِّقًا عَلَى
مَعْنَاهَا: «جُمْلَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ فَإِنَّ عَلَيْهَا
مَسْحَةٌ مِنَ النَّبُوَّةِ، وَلَمَحَةٌ مِنْ رُوحِهَا، وَوَمَضَةٌ مِنْ
إِشْرَاقِهَا؛ وَالْأُمَّةُ الْمَشَارُ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ أُمَّةُ
مُحَمَّدٍ ﷺ، وَصَلَاحُ هَذِهِ الْأُمَّةِ شَيْءٌ ضُرِبَتْ بِهِ
الْأَمْثَالُ، وَقُدِّمَتْ عَلَيْهِ الْبَرَاهِينُ، وَقَامَ غَائِبُهُ مَقَامَ
الْعَيَانِ، وَخَلَّدَتْهُ بَطُونُ التَّوَارِيخِ، وَاعْتَرَفَ بِهِ
الْمُوَافِقُ وَالْمُخَالَفُ، وَلَهَجَ بِهِ الرَّاظِي وَالسَّاخِطُ،
وَسَجَّلَتْهُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، فَلَوْ نَطَقَتِ الْأَرْضُ
لَاخْبَرَتْ أَتْنَاهَا لَمْ تَشْهَدْ - مِنْذُ دَحْدَحَهَا اللَّهُ - أُمَّةً أَقْوَمَ
عَلَى الْحَقِّ وَأَهْدَى بِهِ مِنْ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ تَشْهَدْ
مِنْذُ دَحْدَحَهَا اللَّهُ مَجْمُوعَةً مِنْ بَنِي آدَمَ اتَّحَدَتْ
سَرَائِرُهَا وَظَوَاهِرُهَا عَلَى الْخَيْرِ مِثْلَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ،
وَلَمْ تَشْهَدْ مِنْذُ دَحْدَحَهَا اللَّهُ قَوْمًا بَدَأُوا فِي إِقَامَةِ
قَانُونِ الْعَدْلِ بِأَنْفُسِهِمْ، وَفِي إِقَامَةِ شُرْعَةِ الْإِحْسَانِ
بِغَيْرِهِمْ مِثْلَ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ تَشْهَدْ مِنْذُ أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْهَا آدَمَ وَعَمَّرَهَا بِذُرِّيَّتِهِ مِثَالًا صَحِيحًا لِلْإِنْسَانِيَّةِ

الْكَامِلَةِ حَتَّى شَهِدَتْهُ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَلَمْ تَشْهَدْ
أُمَّةٌ وَحَدَّثَ اللَّهُ فَاتَّحَدَتْ قُورَاهَا عَلَى الْخَيْرِ قَبْلَ هَذِهِ
الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ»^(٩).

فَهُوَ مِنْهَجٌ إِذَا تَمَتَّدَ أَصُولُهُ إِلَى الصُّدْرِ الْأَوَّلِ وَتَتَبَعَ
جَذْوَرُهُ مِمَّا قَرَّرَهُ الْعُلَمَاءُ الرَّبَّانِيُّونَ عَلَى مَدَارِ الْقُرُونِ، لَا
يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ، مِمَّا تَبَاعَدَتْ الْأَمْصَارُ
وَتَقَادَمَتِ الْأَعْصَارُ، فَكَانَتْ قَاعِدَةً جَامِعَةً وَمَقَالَةً
نَافِعَةً: «مُقْتَدِي وَلَا نَبْتَدِي، تَتَّبِعْ وَلَا تَبْتَدِعْ»، فَإِنَّ مِنْهَجَ
السَّلَفِ حُجَّةٌ عَلَى الْخَلَفِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ
ؓ: «مَنْ كَانَ مُتَأَسِّيًا فَلْيَتَأَسَّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، وَأَعَمَّقَهَا عِلْمًا،
وَأَقْلَهَا تَكَلُّفًا، وَأَقْوَمَهَا هَدْيًا، وَأَحْسَنَهَا حَالًا؛ قَوْمٌ
اخْتَارَهُمُ اللَّهُ لَصُحْبَةِ نَبِيِّهِ، وَإِقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمْ
فَضْلَهُمْ، وَاتَّبِعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى
الْمُسْتَقِيمِ»^(١٠)، وَلِتَأْكِيدِ ذَلِكَ فِي أَذْهَانِ النَّاسِ وَتَقْرِيرِهِ،
قَالَ الْإِمَامُ الْأَوْزَاعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَقُولَةً مَشْهُورَةً فِي
تَعْبِيرِهِ: «اصْبِرْ نَفْسَكَ عَلَى السُّنَّةِ، وَقِفْ حَيْثُ وَقَفَ
الْقَوْمُ، وَقُلْ بِمَا قَالُوا، وَكُفْ عَمَّا كَفُوا، وَاسْلُكْ سَبِيلَ
سَلَفِكَ الصَّالِحِ، فَإِنَّهُ يَسْعُكَ مَا وَسِعَهُمْ»^(١١).

وَلَعَلَّ الْقَارِئَ إِذَا أَنْعَمَ النَّظَرَ فِي دَعْوَةِ الرُّسُلِ
عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ أَجْمَعِينَ، يَجِدُهَا ثَابِتَةً غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ
عَلَى اخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَحَالِ الْأَقْوَامِ الَّذِينَ

أما مجالات الإصلاح التي ينبغي للمصلح أن يعتني بها في دعوته ورسالته فإنها كثيرة متعددة تعدد ما دخل على أصول الدين وفروعه من محدثات وتحريفات في مختلف المجالات بدءاً بالعقيدة والسنة والفقه والدعوة والسلوك وغيرها، والله المستعان وعليه التكلان.

- (١) رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وغيرهم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، راجع: «السلسلة الصحيحة» (١١).
- (٢) وفي رواية: «وجعل الذل...»، رواه أحمد (٢/٥٠، ٩٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما، انظر: «إرواء الغليل» (١٢٦٩).
- (٣) رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه.
- (٤) «صحيح الجامع» (٥٥٢١).
- (٥) رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، عن أبي واقد الليثي، وهو حديث حسن، «الصحيح» (٣١٦٥).
- (٦) في مقدمته على «فصل الله الصمد» (١٧/١).
- (٧) «الذُررُ الغالية في آداب الدعوة والدّاعية» (٢٥ - ٢٦) للإمام ابن باديس رحمه الله.
- (٨) رواه عنه ابن الماجشون، كما ذكرها الشاطبي في «الاعتصام».
- (٩) هذه الكلمات طليعة حديث كان ألقاه الشيخ البشير الإبراهيمي بدار الإذاعة في بغداد واختص به مجلة «الأخوة الإسلامية»، (العدد ٢٢/١ نوفمبر ١٩٥٢)، ثم نقلته «البصائر»، (العدد ٢٠/٥ فيفري ١٩٥٣) ويمكننا قراءة الحديث كاملاً في «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» (٩٣-٩٥).
- (١٠) رواه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفصله»: (١٨١٠).
- (١١) الأجرى في «الشرعة»: (٥٨/١).

أُرْسِلُوا إِلَيْهِمْ وطول الفترة بين الرُّسل، فلم يتغيّر أساسُ الرُّسالة ونقطة البداية في الدّعوة والإصلاح ولو مرّة واحدة، وإنّا قامت جميع الرُّسالات بالدّعوة إلى إفراده سبحانه بالعبادة، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصُّلُوحَ﴾ [الشورى: ٢١٣]، وقال لنبىّه ﷺ مخبراً إيّاه بما أُرسل من سبقه في الميدان والبيان: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الشورى: ٢١٥]، فإنّ الله تعالى العليم الحكيم اللطيف الخبير، العليم بأحوال عباده والخبير بما يليق ويصلح لهم في كلّ حال قد اختار هذا لجميع الأوّلين بدايةً بالمرسلين وكذلك المرسل إليهم، فأمرهم أن يكونوا لهم من المتّبعين.

فليس لأحد من البشّر أن يغيّره باختياره لنفسه أو لغيره طريقاً وصراطاً ومنهجاً للإصلاح غير هذا الطريق بدّعى «تغيّر الظروف» أو «اختلاف المطالب» وغير ذلك من المسوّغات الوهميّة والمبرّرات غير الشرعيّة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَهُ مَا قَوْلٌ وَنُصْلَةٌ جَهَنَّمَ وَنَسْلٌ تَمَعِيرًا﴾ [الشورى: ١١٥].
ويا دُعاة الإصلاح! اتّبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتُم.

صلح الحديبية... الفتح المين

أزهر سنبلقة

الإسلام البارزة، بل هي دعوته.

والصلح هنا المقصود به الاتفاق على السلم بين الطائفتين المتحاربتين، وهذا سلم خاص؛ لأنه بين النبي ﷺ وقومه الذين أخرجوه من أحب البلاد إليه ودارت بينه وبينهم حروب، ورغم شدة حب الصحابة ﷺ لمهجرتهم مع رسول الله ﷺ فإن مشاعر الشوق إلى مكة لم تخمد في قلوبهم، وما برحوا ينتظرون اليوم الذي تُتاح لهم فيه فرصة العودة إليها والطواف ببيتها العتيق، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي برز فيه النبي ﷺ إلى أصحابه ليخبرهم برؤياه التي رأى فيها دخوله إلى مكة وطوافه بالبيت، فاستبشر المسلمون بهذه الرؤيا لعلمهم أن رؤيا الأنبياء حق، وتهيؤوا لهذه الرحلة العظيمة.

وفي يوم الاثنين من هلال ذي القعدة من

إن حاجة المسلمين إلى أخذ العير والدروس من سيرة نبيهم ﷺ تعتبر من أولى الأوليات، خاصة في مثل هذا الزمان، الذي عزت فيه القدوة الحسنة، وتتابعت على المسلمين فتنة كقطع الليل المظلم، كان من أشدها تكالب الأعداء عليهم على اختلاف مناهجهم وأديانهم، استوجبت عليهم أن يراجعوا سيرة نبيهم ﷺ ويستحضروا مآثره تحقيقاً لقول الله جلّ وعلا حيث قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الاحزاب: ٢١].

وإن من أهم أحداث السيرة التي كان لها الأثر البالغ في حياة نبينا ﷺ ومن معه من الصحابة الكرام حادثة الحديبية، أو ما اضطلع على تسميته بصلح الحديبية، التي كانت بشرى عظيمة لنبينا ﷺ ومن معه، والصلح والإصلاح والصلاح من قيم

السنة السادسة للهجرة خرج الرسول ﷺ، يريد العمرة ومعه ألف وأربعمائة من الصحابة، وليس معهم إلا سلاح السفر، فأحرموا بالعمرة من ذي الحليفة، فلما اقتربوا من مكة بلغهم أن قريشا جمعت الجموع لمقاتلتهم وصدّهم عن البيت.

هذا الخروج المبارك وما تخلّله من أحداث، قد أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الشروط من حديث طويل برقم: (٢٧٠٠، ٢٧٠١، ٢٧٠٢، ٤٢٥٢)، نَجْتَرِئُ منه ما له صلة بالعبر والفوائد المذكورة لاحقاً، ولعلّ أبرز فصول صلح الحديبية ما تضمنته الكتاب الذي كان بين النبي ﷺ ومفوض قريش سهيل بن عمرو، بحضور ذلك الجمع الحاشد من صحابة رسول الله ﷺ، وهم يشهدون ويسمعون لتلك الشروط التي لم يكن من السهل هضمها ولا قبولها.

قال البخاري: «قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو، قال النبي ﷺ: «لقد سهل لكم من أمركم»، قال معمر: قال الزهري في حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً، فدعا النبي ﷺ الكاتب، فقال النبي ﷺ: «بسم الله الرحمن الرحيم»، قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو! ولكن

اكتب باسمك اللهم، كما كنت تكتب، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال النبي ﷺ: «اكتب باسمك اللهم»، ثم قال: «هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله»، فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صدّدناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب: محمد ابن عبد الله، فقال النبي ﷺ: «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب محمد بن عبد الله»، قال الزهري: وذلك لقوله: «لا يسألوني خطّة يعظمون فيها حرّمت الله إلا أعطيتهم إياها»، فقال له النبي ﷺ: «على أن تخلّوا بيننا وبين البيت فنطوف به»، فقال سهيل: والله لا تتحدّث العرب أنا أخذنا ضغطة - أي قهراً - ولكن ذلك من العام المقبل، فكتب، فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا ردّدته إلينا، قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرُدُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً...».

هذا دون أن ننسى ذلك الموقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه وهو يكلم النبي ﷺ في مضمون تلك الشروط، وما كان من إجابات الرسول ﷺ له وللمسلمين المتسمّة بالحكمة وبُعْد النظر وترك الاستعجال، والدّاعية إلى وجوب الثقة بالله، وفي

وعده ينظر المؤمنين والتخلي بالصبر والاحتساب.

قال البخاري: «... قال: فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله ﷺ، فقلت: ألسنت نبي الله حقاً؟ قال: «بلى»، قلت: ألسنت على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»، قلت: فلم تُعطي الدنية في ديننا إذا؟ - وفي رواية: «قال عمر: لقد دخلني أمر عظيم، وراجعت النبي ﷺ مراجعة ما راجعته مثلها قط»، وفي رواية: «كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله ﷺ، فلما رأوا الصلح دخلهم من ذلك أمر عظيم حتى كادوا يهلكون» - قال: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري»، قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: «بلى، فأخبرتك أنا تأتيه العام؟»، قال: قلت: لا، قال: «فإنك آتية ومطوف به»، قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: «بلى»، قلت: ألسنت على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى»، قلت: فلم تُعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله ﷺ وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بعززه - والمراد به التمسك بأمره وترك المخالفة له كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفارقه - هو الله إنه على الحق، قلت: أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت

ونطوف به؟ قال: «بلى، فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا، قال: فإنك آتية ومطوف به».

وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير ما أجابه النبي ﷺ دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرقهم بأحوال رسول الله ﷺ وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى - قال الزهري: «قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً» - في رواية: «فقال عمر: اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله ﷺ برأيي، وما ألوم عن الحق»، وفي رواية: «وكان عمر يقول: ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ، مخافة كلامي الذي تكلمت به».

أهم وأبرز وقائع حادثة الحديبية كما رواها بعض من حضرها من الصحابة رضي الله عنهم، والتي وإن كانت في ظاهرها استكانة وإهانة للمؤمنين؛ إلا أنها في حقيقتها فتح مبين بشر الله به نبيه ﷺ.

عبرها وعظمتها كثيرة أبرزها: أن يستيقن المسلم بقول الله وقول الرسول ﷺ، وإن كان في ظاهره على غير مراده وعلى غير مبتغاه، وفيه دعوة إلى الصبر عند اشتداد استفزاز الكفار، فقد حصل منهم استفزاز للمسلمين عند كتابة الصلح وبعد

كتابته، ومما حصل: محاولة ثمانين من قريش مهاجمة المسلمين على غرة، ثم محاولة أخرى في ثلاثين رجلاً، وقد أَسَرَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، وانتظروا فيهم حُكْمُ النَّبِيِّ ﷺ الذي أمر بإطلاق سراحهم^(١).

وحصلت أمورٌ غيرها تحمّلها النبي ﷺ منها: رفض سهيل كتابة «الرحمن» وأبدل ذلك بكتابة «باسمك اللهم»، ورفضه كتابة «رسول الله» وأبدل ذلك بكتابة: «محمد بن عبد الله»، واشترطت قريش أن يرجع المسلمون فلا يعتَمِرُوا هذا العام، بل يأتون في العام المقبل، كما اشترطت أن لا يأتي رجلٌ منهم إلى النبي ﷺ إلا رده ولو كان قديمٌ لأجل الإسلام، وفي هذا بيانٌ للسياسة الشرعية التي ينبغي أن يتحلّى بها الإمام الأعظم أو من كان دونه، وفيه كذلك حُسنُ تربية الأتباع على حُسن الظنِّ بالله والثقة المطلقة بوعده.

وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرشِف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تردّه إليّ؛ فقال النبي ﷺ: «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَةَ بَعْدُ».

فقال سهيل: «والله إذا لم أصالحك على شيء

أبدًا»، وأمضى النبي ﷺ ما أراد سهيل؛ الله أكبر!.. إنه الوفاء ولو مع المشرك.

سبحان الله! فالنبي ﷺ، وهو «وليُّ أمر المسلمين» يُطلِّقُ سراح من يحاول قتل المسلمين من الكفار، ويسلم أبا جندل لهم، وأبو جندل ينادي في المسلمين بعدما أمضيت رغبة سهيل وشروطه: «يا معشر المسلمين! أتردوني إلى أهل الشرك فيقتلوني في ديني».

ومن عِظات صلح الحديبية: أن الصلح لا يأتي إلا بالخير كما قال تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ وأن الجنوح للسلام وابتغاء الهدنة من محاسن تعامل المسلمين مع غيرهم إذا لم يكسبهم ذلاً أو يقوّت عليهم عزّاً، كما قال تعالى: ﴿وَلَا جُنُودَ لِلَّهِ فَلَنتَجِدْ لَهَا﴾ [البقرة: ٦١].

والدليل على ذلك دعوة النبي ﷺ قريشاً إلى الصلح الذي به تُعَظَّمُ حُرُمَاتُ الله وتُحْفَظُ الدِّمَاءُ والأموال والأعراض حيث قال ﷺ: «لَا يَسْأَلُونِي حُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أُعْطِيَتْهُمْ إِيَّاهَا»، قال الخطابي: «معنى تعظيم حُرُمَاتِ اللَّهِ في هذه القصة ترك القتال في الحرم، والجنوح إلى المسالمة، والكف عن إراقة الدماء»^(٢).

وقد ظهر أثر هذا الصلح المبرم بين النبي ﷺ

ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفية، وظهر من كان يخفي إسلامه؛ فذلّ المشركون من حيث أرادوا العزة وفُهِرُوا من حيث أرادوا الغلبة.

ومن عظات صلح الحديبية: أن الله أنزل في شأنها قرآناً يُتلى إلى يوم الدين، ليقى أثر ذلك الدرس في قلوب المسلمين يَفْرَعُونَ إليه ويهتدون بحكمه وحكمه كلما تعرّضوا في معاملتهم إلى شبيه ما وقع لأسلافهم، وهذا إثر رجوع النبي ﷺ ومن معه إلى المدينة، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ [الفتح: ١٠] الآيات.

فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمر بن الخطاب فقرأه إيّاها، فقال: يا رسول الله! أو فتّح هو؟ قال: «نعم»، فطابت نفسه ورجع.

يقول الشاطبي - رحمه الله -: «فهذا من فوائد الملازمة والانقياد للعلماء والصبر عليهم في مواطن الإشكال حتى لآخ البرهان للعيان».

فالزم أخي الكريم غرر هؤلاء، وبرز على نهجهم، وإيّاك وتبّيات الطريق ومن على رؤوسها من المتعلمين المغرورين.

وفيه: قال سهل بن حنيف رحمه الله يوم صفين:

وقريش، وكان للإسلام والمسلمين فيه النصيب الأوفر، وبه تحقّق النصر الأكبر بعد أن كرهه جماعة منهم وضاعت أنفسهم به، وقد جعل الله فيه خيراً كثيراً ﴿وَصَحَّ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [المائدة: ٢١٦].

قال: فلما فرغ من قضية الكتاب - في رواية: «فلما انتهى إلى النبي ﷺ جرى بينهما القول حتى وقع بينهما الصلح على أن توضع الحرب بينهما عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضاً، وأن يرجع عنهم عامهم هذا.. ولما كانت الهدنة ووُضِعَت الحرب وأمن الناس، كلّم بعضهم بعضاً، والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحدٌ بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدة إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر - يعني من صناديد قريش - وكان في الصورة الظاهرة ضيماً للمسلمين وفي الصورة الباطنة عزاً لهم، فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم اختلط بعضهم ببعض من غير تكبر، وأسمع المسلمون المشركين القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وكانوا قبل

إيمانك وعلمك ما بلغ، وإذا فعلت ذلك فأبشّر بفتح
ونصر أوله التزام الصراط المستقيم والهدى القويم.
وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّه المصطفى
الكريم.

(١) مسلم (٣/١٤٤٢)، أحمد (٤/٨٦).

(٢) «المواهب» (١/١٤٣-١٤٤).

(٣) انظر: «فتح الباري» (٥/٣٣٦).

«اتّهموا رأيكم، والله لقد رأيْتني يوم أبي جندل ولو
أنّي أستطيع أن أُرِدُّ أمرَ رسول الله لَرَدَدْتُهُ؛ وإنّما
قال ذلك لما عَرَضَ لهم فيه مِنَ الإشكال، وإنّما
نزلت سورة الفتح بعدما خالطهم الحزن والكآبة
لشدّة الإشكال عليهم والْتِيَّاسِ الأمر، ولكنّهم
سَلِمُوا وتركوا رأيهم حتّى نزل القرآن، فزال
الإشكال والالتباس، وصار مثْلُ ذلك أصلاً لمن
بعدهم، فالْتَزَمَ التّابعون في الصّحابة سيرَتهم مع النّبي
ﷺ حتّى فقهوا ونالوا ذرّوة الكمال في العلوم
الشّرعية»^(١).

أين هذا من أولئك الذين سفكوا الدماء
واستحلّوا الحرمات ورَوَّعُوا الأمنين بحجّة نصره
المسلمين والغيّة للإسلام والدين، وبدعوى الجهاد
في سبيل الله!!

إذا فمن أهمّ الدّروس المستفادة أنّك إذا لم
يحتمل عقلك وغيّرتك وحماسك أمراً ما، فلا تذهب
إلاّ إلى العلماء الرّاسخين الذين جاءت أوصافهم في
الشّريعة؛ فإنّ هذا الأمر دينٌ فليَنْظُرْ أحدكم عمّن
يأخذ دينه، وإذا بَانَ لك موقفُ العلماء الرّاسخين
فالزَّمْ غَرَزَهُمْ، وإن خالفَتْهم فأتهم رأيك وإن بلغ

إصلاح النفوس (دوره وأهميته)

عمر الحاج مسعود

يُزَكِّيهِمْ: يَطَهِّرُهُمْ مِنَ الشُّرْكِ وَالْجَهْلِ وَالْبِدْعَةِ
وَالْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْقَبِيحَةِ وَالصِّفَاتِ
الذَّمِيمَةِ، وَيُنَمِّي نَفْسَهُمْ بِالتَّوْحِيدِ وَالطَّاعَةِ
وَالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ.

وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ؛ أَيِ الْقُرْآنِ
وَالسُّنَّةِ، فَبِالْعِلْمِ وَالتَّزْكِيَةِ - وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ:
«التَّصْفِيَةِ وَالتَّرْبِيَةِ» - تَطَهَّرُ قُلُوبُهُمْ وَتَزْكُو نَفْسُهُمْ
وَتَصْلُحُ أَعْمَالُهُمْ وَتَحْسُنُ أَخْلَاقُهُمْ، وَهَذَا لِمَا هَاجَرَ
بَعْضُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم إِلَى الْحَبَشَةِ سَأَلَهُمُ النَّجَاشِيُّ
عَنْ دِينِهِمْ، فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: «أَيُّهَا
الْمَلِكُ كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةٍ نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ، وَنَأْكُلُ
الْمَيْتَةَ، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، وَنُسِيءُ
الْجَوَارِ، وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَ الضَّعِيفِ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ
حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِّنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَعَثَ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ
عَلَيْهِمُ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ وَأَنْزَلَ الْكِتَابَ وَشَرَعَ
الْأَحْكَامَ لِتَطْهِيرِ الْقُلُوبِ مِنْ أَذْرَانِهَا وَتَزْكِيَةِ
النُّفُوسِ مِنْ أَوْضَارِهَا، وَأَصْلُ ذَلِكَ وَأَسَاسُهُ
تَوْحِيدُ اللَّهِ وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ
تَعَالَى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ [الشورى: ٢٥٠].

فَلَا سَعَادَةَ لِلْعَبْدِ وَلَا صَلَاحَ لِقَلْبِهِ وَنَفْسِهِ إِلَّا
بِتَوْحِيدِ رَبِّهِ وَعِبَادَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَتَعْظِيمِهِ وَخَوْفِهِ وَرَجَائِهِ، قَالَ
تَعَالَى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الشورى: ٢٢٢].
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ مُبَيِّنًا وَظَافَةً نَبِيَّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم:
﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيَّةِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ
بُعِيدٍ﴾ [الشورى: ٢٩].

وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم وحسن الجوار، والكف عن المحارم والذمائم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور...^(١).

وقام النبي ﷺ بهذا العمل - إصلاح النفوس - أحسن قيام وأكمل وأتمه حتى صار جيل الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس علماً وأكملهم إيماناً وأبرهم قلوباً وأتقنهم عملاً وأحسنهم خلقاً، وجعل الله منهم خير أمة أخرجت للناس، قال الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

إن إصلاح النفوس وتربيتها بالعلم النافع والعمل الصالح والتوحيد والسنة أصل في بناء المجتمع على منهاج النبوة.

وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم وجدنا انحرافاً كبيراً في عقيدتهم وأخلاقهم، ورأينا فساداً عريضاً في عباداتهم ومعاملاتهم، فيتعين على أهل العلم وطلبته - وهم المصلحون حقاً - تعليم الناس عقيدتهم وعباداتهم وجميع أمور دينهم، وتحذيرهم

من الأهواء المضلّة والفتن المهلكة، وإصلاح الفساد الواقع في العقيدة، مثل: عبادة القبور ودعاء الموتى ومعاملة السحرة والمشعوذين، وإزالة الآفات الاجتماعية التي عمّت وأغمّت، مثل: الربا والزنا والرشوة وتعاطي المخدرات...، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بمسائل الإيمان والكفر، والسنة والبدعة، والولاء والبراء، والمعروف والمنكر... حتى تفهم فهمًا صحيحًا يوافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة.

إن الإصلاح هو عملية إنقاذ النفوس والقلوب من ظلمات الجهل والشرك والبدعة والمعصية إلى نور العلم والتوحيد والسنة والطاعة، قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وبذلك تعمّر البواطن بالإيمان والتقوى والإخلاص والمراقبة والمحبة والخوف والرجاء، وتصلح الظواهر بالعمل بالشرعية السمحة والسنة المطهرة، وتظهر عليها الأخلاق الحسنة والمعاملات الطيبة، قال الله تعالى: ﴿يَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [١٣٣] يؤمنون بالله

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾
[النساء: ١١٣-١١٤].

وقال النبي ﷺ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا
صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

إن إصلاح الفرد والمجتمع والأمة هو السبب
في رجوع مجد المسلمين الأصيل، وعودة عزهم
الأيلى، قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْبَصَرُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٠٨]، وقال النبي ﷺ: «إِذَا
تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيْنِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ
بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا
يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ»^(٢).

وهو سبب كذلك لنيل الرُفعة والشرف
والبعد عن الهلاك والتلف، وانتشار الأمن والسلام
وحلول الأمان والوئام، قال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرُ
① إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَسِيرٌ ② إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ③﴾
[النجم: ١-٣]، وقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ④﴾ [النجم: ٨٢]،
وقال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَتَانَنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَلَنَجْيِزَنَّهُ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑤﴾ [النجم: ٩٧]، وقال النبي ﷺ:
«بَدَأَ الْإِسْلَامَ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيْبًا فَطُوبَى
لِلْغُرَبَاءِ»^(٣).

وجاء تفسير الغرباء عند غير مسلم من
حديث عبد الله بن مسعود رضيه الله عنه قيل: مَنْ هُمْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ
النَّاسُ»^(٤).

وهو سبيل النُصر والتُمكن والانتصار على
أعداء الدين، قال الله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَوْا وَلَيَكْبِّرُنَّ فِي دِينِهِمْ أَنَا يُسَبِّحُونَ لَا
يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ⑤﴾ [النجم: ٥٥]، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا إِن تَتُومَرُوا أَنَّكُمْ تَأْمَنُونَ ⑥﴾ [النجم: ٥٦]،
[النجم: ١٠٧]، وقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ
بِضَعِيفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ»^(٧).

وهو كذلك سبيل النجاة من الفتن وطريق
السَّلامة من المحن، قال الله تعالى: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ
الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

فنسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته
العلي أن يجعلنا صالحين مصلحين هداة مهتدين،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١/٢٤)، «جامع العلوم
والحكم» (١/١٥٣).

(٢) أخرجه أحمد (رقم ١٧٤٠).

(٣) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (١٥٩٩).

(٤) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢).

(٥) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (١٤٥).

(٦) انظر: «الصحيح» (١٢٧٣).

(٧) أخرجه البخاري (٢٨٩٦)، والنسائي (٣١٧٨) واللفظ له.

(٨) رواه أحمد (٢٣٦٢٠)، والترمذي: (٢١٦٩)، وقال:
«هذا حديث حسن».

إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَهْلِهَا مِنْهُمْ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا
فِيهِ وَكَانُوا مُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾ وَمَا كَانَ لَكُمْ لِيَهْلِكَ
الْقُرْآنُ يَظْلِمَ وَأَقْلَهُمَا مُصْلِحُونَ ﴿٣٢﴾ [هود: ١١٦ -
١١٧]، وقال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ
يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا
يَسْتَجِيبُ لَكُمْ»^(٨).

إن شخصية المسلم المنشودة ومكانته المفقودة
لن تعود إلا بالصلاح والإصلاح بالمعنى الشرعي
الصحيح، ومن رام الوصول إلى ذلك دون تحقيق
التوحيد الخالص والعبادة الصحيحة والأخلاق
الحسنة والاجتماع على الكتاب والسنة بفهم سلف
الأمّة، فمَرَامُهُ ضَرْبٌ مِنَ الْمَحَالِ، وَسُؤَالُهُ نَوْعٌ مِنَ
الْخِيَالِ.

قال الله تعالى: ﴿ أَفَمَن أَتَىٰ مَلَكًا فَقَالَ
تَقَوُّا مِنِّي اللَّهُ وَرِضْوَانٌ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَتَىٰ مَلَكًا فَقَالَ
بِرِّي هَٰذَا فَتَنَاهُ فَوَيْ نَارِ جَهَنَّمَ ﴿١٠٩﴾]

وصدق إمامنا مالك، إمام دار الهجرة - رحمه
الله -، حيث قال في كلمته الذهبية:

«لا يصلح آخر هذه الأمّة إلاّ بما صلح به
أولها».

فتاوى شرعية

محمد علي فركوس

صَلِّمَا ﴿[الأنعام: ١١٠]﴾، وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ ﴿[الأنعام: ٨٢]﴾، والصَّالِحُ هو: المستقيم الحال في نفسه، الخالص من كل فساد^(١).

أما إن قصَدَ أن أوضاعَ الزَّمانِ وهيئته لا يُصلِحُها إلا الشريعة الإسلامية، فالتعبير بالإصلاح أولى وأنسب؛ لأنه ضدُّ الفساد والفساد، فأصلح يُصلِحُ من الفعل المتعدي بالهمزة، من إصلاح الشيء، أي: أزال الفساد عنه، والمصلح هو: المستقيم الحال في نفسه، المزيل للفساد عن غيره، فيقال: أصلح ذات البين أي: أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ ﴿[الأنعام: ٩]﴾، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ ﴿[الأنعام: ١]﴾، وعلى هذا المعنى فالتعبير بالصَّالِح قاصر، وإنما

حكم عبارة

الشريعة صالحة لكل زمان ومكان

* السؤال: ما رأيكم في عبارة القائل: «إنَّ الشريعة صالحة لكل زمان ومكان»؟

* الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذه العبارة متوقفة على إرادة قائلها، فإن قصَدَ خُلُوَ الشريعة من فساد في ذاتها فيجوز أن يُعبَّرَ عنها بالصَّالِح؛ لأنه ضدُّ الفساد وهو سُلوُك طريق الهدى، وصَلَحَ يَصْلُحُ مِنَ الفعل اللازم أو القاصر الذي لا يتعدى محله، أي: خلا عنه الفساد أو زال عنه، ومنه قول الله تعالى: ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا

كُنْتُمْ مُتَسَلِّينَ ﴿٨٤﴾ [البقرة: ٨٤]، فجعل الله التَّوَكُّلَ عليه في الآيتين شرطاً في الإيمان والإسلام.

أما المسائل التي تدخل تحت قدرة العبد، فتجوز نيابته فيها عليها كالبيع والشراء ونحوهما لكونها من جملة الأسباب؛ لكنه لا يعتمد على وكيله في حصول ما وكل إليه فيه، وإنما يتوكل على الله في تحصيل المراد وتيسير أمره أو أمر نائبه.

وعليه؛ فإنَّ الوكَّالة تُعَدُّ من جملة الأسباب، والأسباب لا يُعتمد عليها وإنما يُعتمد على مُسَبِّب الأسباب وخالق السبب والمسبب وهو الله جلَّ وعلا.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

في الاستسقاء بالأنواء ومدى جواز تسمية المطر بالنوء

* السؤال: يُسَمَّى النَّاسُ - في منطقتنا - المطر بالنَّوء، فما حكم الاستسقاء بالأنواء؟ وهل يجوز التعبير بهذه التسمية مع الاعتقاد بأنَّ المطر من الله تعالى؟

* الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله

المناسب الأكمل في الجملة السابقة التعبير عنها بلفظ الإصلاح لقوله تعالى عن شُعَيْبٍ ؑ: ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ [الشع: ٨٨] فيقال: «الشريعة مُصْلِحَةٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ».

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

حكم القول للمخلوق: «تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ»

* السؤال: من أنواع العبادة «التوكل» فهل يجوز أن أقول لأحد «توكلت عليك»؟

* الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا يقول: «تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ» وإنما يقول «وَكَّلْتُكَ، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ»؛ لأنَّ التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب، والتوكل بهذا الاعتبار خاصُّ بالله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ [البقرة: ٢٣]، وقال تعالى في آية أخرى: ﴿وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ مَآمِنُكُمْ بِاللَّهِ فَقَالُوا تَوَكَّلُوا إِن

وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فمسألة الامتناع بالأنواء يختلف الحكم فيها باختلاف المعتقد في النجم الطالع والغارب، فإن اعتقد أن النجم مؤثر بذاته، أي هو الفاعل دون الله تعالى أو معه في إنزال المطر، فهذا شرك أكبر في الربوبية، وإن توجه إليه بالدعاء والعبادة كان شركاً أكبر في الألوهية، ولا يخفى أن الشرك في الألوهية يتضمن الشرك في الربوبية؛ لأنه ما توجه إلى النجوم بالدعاء إلا لاعتقاده أنها فاعلة ومؤثرة تدفع الأضرار وتقضي الحوائج، فمثل هذا الشرك ينافي التوحيد.

أما إذا اعتقد أن المطلع النجمي سبب، وأن منزل المطر هو الله سبحانه فهو شرك أصغر، ينافي كمال التوحيد؛ لأن الله تعالى لم يجعله سبباً لا ينص ولا تقدير. هذا، وقد جاء من كلام العلماء التفريق بين باء السببية في قولهم: «مطرنا بنوء كذا»، والتعبير بـ «في» الظرفية في قولهم: «سقينا في نوء كذا»، أي في ذلك الوقت، ويجوز التعبير بالظرفية دون السببية؛ لأنه ليس فيها نسبة المطر إلى النجم، بخلاف باء السببية، فإن في التعبير بها نسبة المطر إلى الطالع أو الغارب، فلا يجوز ولو من باب التساهل في التعبير.

وبناء عليه فإن أطلق النوء على وقت جرت عادة الله تعالى في أن يأتي المطر في تلك الأوقات حاز

من غير اقترانه بالاعتقاد السابق.

أما إذا تعارف أهل منطقة إطلاق النوء على ذات المطر من غير التفات أصلاً إلى الطالع والغارب من النجم وغلب عُرْف استعمالهم فيه، فأرجو أن يجوز ذلك من غير حرج، إن شاء الله تعالى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

في حكم النذوي بما يعرف بـ: «القطيع»

* السؤال: هل يجوز النذوي بما يُسمى بالعامية: «القطيع»؟

* الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن كان النذوي بما يُسمى بـ «القطيع» على وجه الرقية الشرعية بالقرآن الكريم، والأذكار النبوية والأدعية الماثورة الثابتة، وسَلِمَتْ رقيته من الشرك، والكلام الذي لا يفهم معناه، ولم تُستصحَب باعتقاد تأثيرها بذاتها إلا بتقدير الله تعالى، فإن هذه الرقية جائزة شرعاً لما ثبت عن النبي

ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «اغْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ»^(١)، ويقول ﷺ: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ»^(٢).

أما التداوي بـ «القطيع» على وجه يقطع به الداء ببعض الطرق التي يستعملها بعض الرقاة كأن يضع أوراق الصبار مُتَرَعَّةَ الأشواك تحت رجل المريض لعلاج مَرَضِ الظَّهَرِ والرَّجْلين والمفاصل، ثم يقطع الصَّبارَ ويُعَلَّقُ ذهاب الأذى وزوال المرض بجفاف ورقِ الصَّبارِ المقطوع، أو يضع عيداناً من قَصَبٍ خَضِرٍ للمريض يذُلُّهُ بِرِجْلِهِ قَصَدَ الاستشفاء من مرض عَرَقِ النِّسَاءِ، ثم يحتفظ بها المريض في بيته حتى تَبَسَّرَ ويُعَلَّقَ شِفَاءَهُ على جفوفها، أو يضع سِكِّينًا ساخنًا يَمْرُرُهُ على رأس المريض ثلاث مرَّات أو سبع مرَّات، وقد يجرح الرَّاقي يَدَ المريض، ويَحْكُ مَكَانَ الْجَرْحِ بِبَصْلَةٍ ونحوها على وجه يقطع به مرض «الصفراء»، فإنَّ هذه الطرق وأشباهها أَلَصُّ حِكْمًا بِالْمَنْعِ، ولعدم ثبوتها عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَامَ بِفَعْلِهَا لِنَفْسِهِ أو أَمَرَ بِهَا لِغَيْرِهِ، أو رَخَّصَ فِيهَا لِأَمْتِهِ مع وجود المقتضي لفعله وتوافر الدَّوَاعِي لنقله، وخاصَّةً مع تعليق الشِّفَاءِ على اليَسِّ والجفاف، فإنَّ فيها إِضَاعَةً لِحَقِّ اللَّهِ فِي تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهِ سُبْحَانَهُ، وفي فعل المشروع غُيْبَةٌ عَنْ غَيْرِهِ،

ومن اسْتَغْنَى بِمَا شَرَعَ اللَّهُ أَغْنَاهُ اللَّهُ عَمَّا سِوَاهُ. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين وسلِّم تسليماً.

في صحة استعمال عبارة: «جَابَ لِي رَبِّي»!

* السُّؤال: ما حكمُ كلمة: «جَابَ لِي رَبِّي»؟

* الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على من أَرْسَلَهُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين أمَّا بعد:

فعبارة: «جَابَ لِي رَبِّي» وإن كان مُرَادُهَا عند المتكلم هو: «ما خَطَرَ بِيَالِي» إلَّا أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا خَطَأٌ، إِذْ هِيَ مَأْخُودَةٌ مِنْ عِبَارَاتِ الْمُتَصَوِّفَةِ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ مِنْ مَصَادِرِ التَّلَقِّي: الإلهام من الله مباشرة، ويجري على لسانهم «حدَّثني قلبي عن ربي» حيث يأخذون العلم من الله مباشرة - كما يزعمون - ولذلك يجعلون مقامَ الصوفيِّ فوق مقامِ النَّبِيِّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عندهم يأخذ العلمَ مِنَ الْمَلَكِ الَّذِي يُوحِي بِهِ إِلَيْهِ بِخِلَافِ الصُّوفيِّ فَيَأْخُذُهُ مِنَ اللَّهِ

خلقه سبحانه حسنٌ، لأنه ما من شيء إلا وهو مخلوق على ما تقتضيه حكمة الله سبحانه، قال تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [الشورى: ٧]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [الشورى: ٤]، وقال ﷺ: «كُلُّ خَلْقٍ لِّلَّهِ حَسَنٌ»^(١)، وإنما العيب يضاف إلى ذات العضو أو من يتصف به لا الخالق سبحانه، فيقال مثلاً: عيبٌ عضويٌّ، أو تناسليٌّ، أو جسمانيٌّ، أو صدريٌّ، أو هضميٌّ، وتترك العبارة السابقة تأدباً مع الله تعالى.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

مباشرة بواسطة الإلهام، ومن مصادر التلقي عندهم أيضاً سماع خطاب الله تعالى أو الملائكة أو الجن الصالح أو أحد الأولياء عن طريق الهواتف في اليقظة أو في المنام أو في حالة بينهما بواسطة الأذن، ولا يخفى أن هذا الانحراف المختلط بالفلسفات الهندية واليونانية والرهبانية شوه جمال الإسلام وصفاء عقيدته وحال دون تقدم المسلمين، لأجل ذلك ينبغي تجنب استعمال مثل هذه العبارات.

والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

ما حكم قولهم: «عيب خلقي»؟

* السؤال: ما حكم قول بعضهم: «عيب خلقي»؟

* الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا ينبغي وصف العيب بأنه خلقي في استعمال عبارة «عيب خلقي» لما فيه من إضافة العيب ونسبته إلى الخالق عز وجل، والله سبحانه هو المتصف بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله، وكلُّ

(١) «التعريفات» للجرجاني: (١٣١)، «الكليات» لأبي البقاء: (٥٦١).

(٢) أخرجه مسلم في السلام (٥٨٦٢)، وأبو داود في الطب (٣٨٨٨)، والحاكم في «المستدرک»: (٧٥٩٣)، والبيهقي (٢٠٠٨١)، من حديث مالك بن عوف الأشجعي رضي الله عنه.

(٣) أخرجه مسلم في السلام (٥٨٦١)، وأحمد (١٤٧٥٦)، والبيهقي (٢٠٠٧٩)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

(٤) أخرجه أحمد (١٩١٣٠)، والحميدي في «مسنده»: (٧٨٢)، والطحاوي في «مشكل الآثار»: (٢/٢٨٧)، من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (١٤٤١).

جوانب الإصلاح في دعوة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي

محمد لوزاني

* الظروف التي ظهرت فيها دعوة الشيخ
البشير الإصلاحية:

لقد ظهر صوتُ هذا العالم الكبير والدّاعية
المصلح الحكيم في مرحلة تاريخية حاسمة، قد أُنحى
فيها الاستعمار الفرنسيُّ على الجزائر وتمكّن منها،
وأُفرغ فيها جميع شروبه، وسدّ في وجهها جميع أبواب
التطوُّر والرقيّ، فأضعف الدّين في النفوس ونشر
الفساد في المجتمع، وعمد إلى تجهيل النّاس وخنق
الإنقاس، وقطع الصّلات بين الجزائر وجيرانها، ولا
توجد كلمةٌ أصدق في التعبير عن حقيقته، وكشف
أهدافه وغاياته من كلمة البشير نفسه حيث يقول:
«جاء الاستعمار الفرنسيُّ إلى هذا الوطن كما تجميء
الأمراض الوافدة، تحمل الموت وأسباب الموت»^(١)
ويقول في موضع آخر في بيان حقيقة
الاستعمار وأعماله في الجزائر:

هذه نبذة مختصرة وكلمة موجزة عن المكانة
العلمية التي تبوّأها العلامةُ الشّيخُ محمد البشير
الإبراهيمي - رحمه الله - مع بيان بعض آثاره
وأعماله الإصلاحية التي خلفها بعده.

فهو - رحمه الله تعالى - علامةُ المغرب العربيّ
بحقّ، وأحدُ أئمة النهضة العلمية في العالم
الإسلامي، ورائدٌ من رواد الإصلاح في القطر
الجزائري، وهو من الأفذاذ المغدودين يعزّ أن يوجد
له نظيرٌ في العلم والعمل، ولا يكاد يكون في كلّ
زمانٍ مثله إلا في فترات من الدهر ليكون جذوةً
وسراجاً منيراً يهتدي به المصلحون، وشهاباً ثاقباً
على الباطل وأهله، يفضح مكرهم وتليّسهم،
ويكشف شُبّهاتهم، فيذرّها عاريةً باديةً للعَيان، لا
يُوارِي زيفها ولا يسترُ زخرفها حجاب، ليخفى من
حيّ عن بيّنة ويهلك من هلك عن بيّنة.

«والاستعمار سُئل يحارب أسباب المناعة في الجسم الصحيح، وهو في هذا الوطن قد أدار قوانينه على نسخ الأحكام الإسلامية، وعبث بحُرمة المعابد، وحارب الإيمان بالإلحاد، والتعليم بإفشاء الأمية، والبيان العربي بهذه البلبلة التي لا يستقيم معها تعبير ولا تفكير»^(١)

لقد عمل المستعمر جاداً على تحقيق تلك الأهداف الخبيثة والغايات الدنيئة، وسخر في سبيل ذلك كل ما تحت يده من إمكانيات ووسائل حتى ظن أن شغلة الإسلام قد انطقت في هذا الوطن، وأن لغة القرآن الكريم قد اختفت من الوجود وإلى الأبد، ولكن هيهات فأتى لمخلوق ضعيف أن يطفئ نور الله بقمه أو مكبره، وقد أبى الله إلا أن يثمه ولو كره الكافرون.

فكان من البدهي في ذلك الظرف العصيب الاهتمام بالجانب الإصلاحي للنهضة بالأمة، والعمل على إصلاح ما أفسده الاستعمار لأنه لا يمكن التخلص من المستعمر مع بقاء أسباب وجوده وقوته في الأمة.

لذلك نجد الشيخ - رحمه الله تعالى - اعتنى عناية عظيمة بإصلاح ما أفسده الاستعمار واهتم بذلك اهتماماً كبيراً، بل كان هو الهدف الرئيسي الذي أسست لأجله «جمعية العلماء المسلمين» التي هو أحد أعضائها ونائب رئيسها، وفي ذلك يقول

- رحمه الله -: «لَبِثْتُ عوامل الاستعمار تهدم من هيكل الإسلام ولا تبني، وترمي المقومات الإسلامية والخصائص العربية في كل يوم بفارقة من المنسخ، إلى أن تكوّنت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ خمسة عشر عاماً، تكوّنا طبيعياً كأنه نتيجة لازمة لتلك الحالة، وقامت تعمل لإصلاح الإسلام بين المسلمين، وللمطالبة بحقوقه المغصوبة، وبحرية لغته المسلمة، وسميع الاستعمار لأول مرة في حياته بهذه الديار نعمة جديدة لم تألفها أذنائه، تدعو إلى الحق في قوة، وتطالب بالإنصاف في منطق، وأحسن ديب الحياة والشعور الإسلامي، فلم ينظر إلى ذلك كله على أنه حق طبيعي معقول»^(٢)

* جوانب الإصلاح في دعوة الشيخ الشير الإبراهيمي:

يمكن تصنيف أعمال الشيخ الإبراهيمي الإصلاحية تحت محورين كبيرين؛ محور الإصلاح الديني، ومحور الإصلاح الاجتماعي، وهناك تلازم ضروري بين المحورين في نظره لتحقيق النهوض بالبلاد ثقافياً واجتماعياً فيقول - رحمه الله -:

«والحقيقة أن هذه الجمعية تعمل من أول يوم تكوينها للإصلاح الديني والإصلاح الاجتماعي، وكل ذلك يسع الإسلام، وكل ذلك يسعه مدلولها

فقد عمل الشيخ - رحمه الله - في هذا المجال على تحقيق ما يلي:

* تحرير العقول من الضلالات والأوهام في الدين والدنيا، وتحرير النفوس من تأليه الأهواء والرجال وفي ذلك يقول - رحمه الله -: «إن تحرير العقول لأساس لتحرير الأبدان وأصل له، ومحال أن يتحرر بدن يحمل عقلاً عبداً؛ إن هذا النوع من التحرير لا يقوم به، ولا يقوى عليه إلا العلماء الربانيون المصلحون، فهو أثر طبيعي للإصلاح الديني الذي اضطلعت بحمله جمعية العلماء، عرّف ذلك من عرفه لها إنصافاً، وأنكره من أنكره عناداً وحسداً»^(١).

* إصلاح عقائد المسلمين وإراداتهم لتصحّ عباداتهم وأعمالهم؛ لأنّ العبادات هي أثر العقائد كما أنّ الأعمال هي أثر الإرادات، فما أثبت منها على الصحيح فهو صحيح، وما أثبت على الفاسد فهو فاسد.

ويشرح الشيخ - رحمه الله - الطريقة التي يتم بها ذلك فيقول: «إنّ في الفقه فقها لا تصل إليه المدارك القاصرة، وهو لباب الدين وروح القرآن، وعصارة سنة محمد ﷺ وهو تفسير أعماله وأقواله وأحواله وما أخذه ومتاركه، وهو الذي ورثه عنه أصحابه وأتباعهم إلى يوم الدين، وهو الذي يسعد

ومضمونها وقانونها، فالإسلام دين اجتماع؛ وإذا كانت دائرة الأول محدودة فإنّ دائرة الثاني واسعة الأطراف، وإنّ الإصلاح الديني لا يتم إلا بالإصلاح الاجتماعي، ولهذا الارتباط بين القسمين، فإنّ جمعية العلماء عملت منذ تكوينها في الإصلاحين المتلازمين، وهي تعلم أنّ المسلم لا يكون مسلماً حقيقياً مستقيماً في دينه على الطريقة حتى تستقيم اجتماعيته فيحسن إدراكه للأشياء، وفهمه لمعنى الحياة، وتقديره لوظيفته فيها، وعلمه بحظه منها، وينضج عقله وتفكيره، ويلمّ بزمانه وأهل زمانه، ويتقاضى من أفراد المجموعة البشرية ما يتقاضونه منه من حقوق وواجبات، ويرى لنفسه من العزة والقوة ما يروونه لأنفسهم، وتربط بينه وبينهم رابطة الأخوة والمساواة والمصلحة، لا رابطة السيادة عليه والاستئثار دونه»^(٢).

المحور الأول - الإصلاح الديني:

إنّ الغاية العظمى والهدف الأسمى من هذا الإصلاح هو إرجاع المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم ﷺ، وربطهم بسلفهم الصالح وماضيهم المشرق؛ لأنّ حاضر الأمة ومستقبلها إذا لم يُبنَ على جذور مميّنة من الماضي لن يُثمر، فهو كشجرة هشة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، أو كبنيان أسس على شفا جرف هار فيوشك أن ينهار.

المسلمون بفهمه وتطبيقه والعمل به، وهو الذي يجلب لهم عز الدنيا والآخرة، وهو الذي نريد أن نُحييه في هذه الأمة فتحيا به ونُصحح به عقائدها، ونقوم به فهومها فتصح به عباداتها وأعمالها»^(١).

* إصلاح ما أفسده التعصب المذهبي، والجمود الفقهي، والافتناع والرضا بالتقليد، وهو ما أبعد المسلمين عن الدين الحق، ورمى بهم إلى مؤخرة الركب بين الأمم، وذلك بالرجوع بهم إلى المورد الصافي النقي والمنهل العذب الزلال المتمثل في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وفق الطريقة التي سار عليها سلفنا الصالح عليه السلام من إيراد الدليل والتعليل في الفقه والفتوى والتعليم.

يقول - رحمه الله -: «ولو أن فقهاءنا أخذوا الفقه من القرآن، ومن السنة القولية والفعلية، ومن عمل السلف، أو من كتب العلماء المستقلين المستدلين التي تقرن المسائل بأدلتها، وتبين حكمة الشارع منها، لكان فقههم أكمل، وآثاره الحسنة في نفوسهم أظهر، ولكانت سلطتهم على المستفتين من العامة أمتن وأنفذ، ويدهم في تربيتهم وترويضهم على الاستقامة في الدين أعلى»^(٢).

المحور الثاني - الإصلاح الاجتماعي:

من القضايا الاجتماعية التي تناولها قلم الشيخ

البشير الإبراهيمي بالتمحيص والعلاج:

* قضية الزواج والمغالة في المهور، حيث صار أكثر الشباب يُعرضون عنه إلى سن متأخر من العمر فيحدث بسبب ذلك فساد في الأخلاق والأعراض والأموال، وإذا ازدادت هذه الظاهرة انتشاراً وفشواً واستحكمت، فإن الأمة تتلاشى وتندثر، فقال مبيتنا خطورة هذا الأمر وأهمية الإصلاح فيه:

«تُعاني الأمة الجزائرية وجاراتها المتحدة معها في الدين والجنس... عدة مشاكل اجتماعية، لا يسع المصلحين إغفالها، ولا الشكوت عليها بعد ظهور آثارها وتحقق أضرارها، وستعالج «البصائر» طائفة من أهماتها، ببيان نتائجها وبيان وجه الرأي في علاجها... فإن من بعض هذه المشاكل ما لو تمادى وامتد لآتى ببيان الأمة من القواعد، وقضى عليها بالمنسخ أولاً، والتلاشي أخيراً.

أغضل هذه المشاكل، وأعمقها أثراً في حياة الأمة، وأبعدها تأثيراً في تكوينها، مشكلة الزواج بالنسبة إلى الشبان»^(٣).

فعمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى هذه الظاهرة، وهي في الغالب تعود إلى العوائد والتقاليد الفاسدة التي بدلت حكم الله تعالى ونسخت سنة رسوله ﷺ.

ومن تلك العوائد السيئة المغالاة في المهور،
يقول - رحمه الله -:

«من أمراضنا الاجتماعية التي تنشر في
أوساطنا الفساد والفتنة، وتُعجل بها إلى الدمار
والفناء - عادة - المغالاة في المهور... وقد كانت هذه
القضية - وما زالت - أهم ما تَصْمُنُه منهاجنا في
الإصلاح الاجتماعي، فعالجناها بالترغيب والترهيب،
وبيان ما تقتضيه الحكمة الشرعية، وما يقتضيه
الحكم الشرعي، تناولناها في الخطب الجمعية، وفي
الدروس وفي المحاضرات العامة، وفي المقالات
المكتوبة، وحملنا الحملات الصادقة على العوائد
التي لابسَتْها، فأفسدَتْها حتى صيرت الزواج الذي
هو ركن الحياة أعسر شيء في الحياة»^(١).

* ومن القضايا الاجتماعية التي عالجها
كذلك: قضية التعليم؛ لأنه هو مادة الإصلاح
وأصله، فاهتم بإصلاح التعليم في داخل الوطن
وخارجه، فكان من أعماله السعي لإنشاء المدارس
الحرّة والمعاهد، وإرسال بعثات من الطلبة
المتخرجين منها إلى المشرق لإكمال تحصيلهم
العلمي ليتولوا بعد ذلك مهمة التعليم في بلدهم.
ولشدّة حرصه - رحمه الله - على نجاح هذه

المهمة كان لا يغفل عن مراقبة الطلبة في مراحل
تعليمهم في الخارج، مستعيناً بجمعية المعلمين التي
أنشأتها جمعية العلماء المسلمين، وفي ذلك يقول
- رحمه الله تعالى -: «وجمعية العلماء تعتقد أنه لا يتم
إصلاح التعليم في الداخل إلا إذا تم إصلاحه في
الخارج، لشدّة الاتصال بينهما، ولأن التعليم في
الخارج هو الذي يغذي التعليم الداخلي بالمعلمين،
ومحال أن يتألّ التعليم الداخلي خيراً من معلمين
يتخرجون من المقاهي، ويحصلون معلوماتهم من
الجرائد الحزبية، ويتدربون في ميادين الحزبية على
الساب، وتنقص التعليم، والتفكير للعلم...
إن جمعية المعلمين مصممة على أن تحوّل
التعليم في الخارج برقابة تمهّدها على التلامذة،
ونصائح تشدّد فيها، ليتحدّثوا أولئك اللصوص،
ولينقطعوا إلى العلم، وليضعوا بين أعينهم الواجب
الذي ينتظرهم في وطنهم، وهو التعليم»^(٢).

* من الجوانب الإصلاحية التي نالت
اهتمامات الشيخ البشير الإبراهيمي - رحمه الله -
الإصلاح في باب السياسة، وهي جزء من الإصلاح
الاجتماعي، فعمل على تصحيح مفهوم السياسة ببيان
ما يدخل تحتها من المعاني الصحيحة المقبولة والمعاني
الفاصلة المرفوضة وذلك عند الحكّام والمحكومين،

السَّائِمِ السَّبَابِ، وهذا الاُفْتِنَانِ المُزْرِى بالأشخاص،
وكلُّ ذلك نراه على أقبح صُورِهِ في المجتمع
الجزائري...»^(١).

وختامًا؛ أقول: إن أعمال الشيخ الإصلاحية في
هذه المجالات ذات أفنان، لها فروع وتفاصيل لا
يمكن استقصاؤها في هذه العجالة، لذا اقتصرْتُ على
ذكر أهمها وما يكون دليلًا على ما لم يُذكر منها فإن:
«صَوَّءَ الْبَرْقِ الْمُنِيرُ يُنْبِئُ عَمَّا وَرَاءَهُ مِنَ الْمَطَرِ الْغَزِيرِ».

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا
أنت أستغفرك وأتوب إليك.

وإرشاد الطائفتين للتي هي أقوم من معانيها.
أما معناها عند الحاكمين فيقول فيه: «إن أعلى
معاني السياسة عند الحاكمين هو تدبير الممالك بالقانون
والنظام، وحياطة الشعوب بالإنصاف والإحسان،
فإذا نزلوا بها صارت بمعنى التحيل على الضعيف
ليؤكل، وقتل مَقُومَاتِهِ لِيَهْضَمَ، والكيد للمستيقظ
حتى ينام، والهداهة للنائم حتى لا يستيقظ.

وهذا المعنى الأخير هو الذي جرى عليه
الاستعمار، ووضعه في قواميسه وأقره في موضعه
من نفوس رجاله ودعائه بحيث إذا أطلق بينهم
لفظ السياسة لا يفهمون منه إلا هذا... هذا معنى
السياسة عند الحاكمين عاليًا ونازلًا»^(٢).

وأما معناها عند المحكومين فيقول فيه:
«فأعلى معانيها إحياء المقومات التي ماتت أو
ضَعُفَتْ أو تَرَاخَتْ، من دين ولغة وجنس وأخلاق
وتاريخ وتقاليد، وتصحيح قواعدِها في النفوس ثم
المطالبة بالحقوق الضائعة في منطق وإيمان... مع
اختيار الفرص الملائمة لكل حالة، درجات بعضها
فوق بعض، فإذا نزلوا بها صارت إلى هذا التحاسد
على الرئاسة وهذا التهافت على كرامسي النيابة،
وهذه المناقشات الفارغة في القُشُور، وهذا الجدَل

(١) «عيون البصائر»: (ص ٢١).

(٢) المرجع السابق: (ص ٢٢).

(٣) «عيون البصائر»: (ص ٢٢).

(٤) «آثار البشير»: (١/ ٢٨٣).

(٥) «عيون البصائر»: (ص ٣٤).

(٦) المرجع السابق: (ص ٢٠٣).

(٧) «عيون البصائر»: (ص ٢٢٩).

(٨) المرجع السابق: (ص ٣٢٥).

(٩) «عيون البصائر»: (ص ٣٥٩).

(١٠) المرجع السابق: (ص ٣٥٣).

(١١) «عيون البصائر»: (ص ٣٩).

(١٢) المرجع السابق: (ص ٤٠).

اسلك سبيل رسول الله ﷺ مصلحاً

هذه قصيدة من بحر البسيط جادت بها قريحة الشاعر المفلق والأديب الأملعي الأستاذ عمارة أحمد قسوم - حفظه الله تعالى - نزيل الإمارات العربية المتحدة مستبشراً باللقاء بركب إخوانه في مجلة الإصلاح، فجزاه الله عنا كل خير.

يَا مَنْ يَرُومُ هَذَا الدِّينَ نُصْرَتُهُ	أَتَبْتَغِي النَّصْرَ لِلْإِسْلَامِ عَنْ عَطَلٍ
أَتَبْتَغِي الْعِزَّ لِلْإِسْلَامِ فِي ظَلَمٍ	هَلْ يُنْصَرُ الدِّينُ فِي الظُّلْمَاءِ وَالْجَهْلِ
فَالْبَسْ لِبَاسَ عُلُومٍ تَرْتَقِي رُتَبَا	وَصُنْ ذِي النَّفْسِ وَاخْذَرْ صَوْلَةَ الْخَطَلِ
وَاسْلُكْ سَبِيلَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عَرَبٍ	أَهْلِ التَّقْوَى وَالْعَلْيَاءِ وَالِدُّوْلِ
أَكْرِمَ بِهِ عُلَمَاءَ تَسْمُو شَمَائِلُهُ	وَأَشْرَفَ الْخَلْقِ مَنْ يَغْلُو عَلَى رُحْلِ
مُحَمَّدٍ أَوْقَى الْفُضْحَى بِلَاغَتُهُ	قَدْ أَعْجَزَتْ مُضَرًّا وَالْجُلَّ مِنْ نُعْلِ
مَنْ أَوْقَى النُّورَ وَالْفُرْقَانَ فِي حَقَبٍ	دَعَائِمِ الشُّرْكِ تَغْلُو قِمَّةَ الْقُلَلِ
قَدْ هَدَمَ الْكُفْرَ وَالْإِشْرَاكَ شِرْعَتُهُ	أَعْظَمَ بِهِ بَطْلًا فِي الْحَادِثِ الْجَلَلِ
تِيكَ الْخُطُوبُ الَّتِي دَهَرًا مُجَابِلُهَا	بِالصَّبْرِ وَالصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْعَمَلِ
هَذَا النَّبِيُّ الَّذِي أَبَدَتْ شَرِيعَتُهُ	نَفْعًا عَمِيمًا كَنْفَعِ الْعَارِضِ الْهَطَلِ

يَا مَنْ يُرِيدُ طَرِيقًا غَيْرَ مَنَهْجِهِ   كَيْفَ الرُّقْيَى لِلْعُلَا وَأَنْتَ فِي خَلَلٍ
كَيْفَ النَّجَاةُ وَمَا تَقْفُو مَعَالِمَهَا   إِنَّ النَّجَاةَ حَوْنَهَا شِرْعَةُ الرَّجُلِ
فَاقْرَأْ شَرِيعَتَهُ مِنْ رَبِّهَا كُنْتُ
تَدْعُو إِلَى زِينَةِ الْأَخْلَاقِ وَالنُّبْلِ   عِبَرُ الْقُرُونِ وَقَدْ صَيَّنَتْ مِنَ الْخَطْلِ
هَذِي الرِّسَالَةَ بِالْمُخْتَارِ قَدْ خُتِمَتْ   شَرِيعَةُ الْحَقِّ وَالْإِنْصَافِ وَالْعَدْلِ
وَذِي مَجَلَّتْنَا فِي تَهْجِهَا رَسَمَتْ   خِتَامَ مِنْكَ فَكَأَنْتَ أَحْسَنَ الْمَلِ
شِعَارُهَا الْحَقُّ وَالْإِضْلَاحُ مَقْصَدُهَا   مَآثِرُ الصُّدُقِ وَالْإِضْلَاحُ بِالْعَمَلِ
يَا مُضِلِّحُونَ فَهَذَا الدِّينُ دِينُكُمْ   وَالْإِتِّبَاعُ هَذِي أَفْضَلُ الرُّسُلِ
إِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا الْإِنْخِلَاصُ تَوَجَّهَهَا   مُدُّوَا يَدَ الْعَوْنِ «لِلْإِضْلَاحِ» فِي عَجَلِ
إِنَّ الْقُلُوبَ إِذَا ازْوَرَّتْ مَقَاصِدُهَا   فَارَتْ وَأَضَتْ إِلَى الْفِرْدَوْسِ وَالنُّعْلِ
خَابَتْ وَصَارَتْ إِلَى الْخِذْلَانِ وَالْفَسْلِ

عبارة قسوم

الإصلاح في الأسرة

(عن ابن بندا وإلى أين ينتهي)

مخيب جملوع

نعمته على البشرية جمعاء: أن جاءنا بمنهاج شامل قويم في تربية النفوس، وتنشئة الأجيال، وتكوين الأمم، وبناء الحضارات، وإرساء قواعد المجد، وإصلاح الأفراد والمجتمعات، قال تعالى:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ مَجِئَ السَّاعَةِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ١٥٠-١٦٦].

ولكن ما السبيل إلى تحقيق هذه الأهداف السامية المنشودة؟ وما البداية الصحيحة في تكوين هذا المجتمع الصالح؟ وما هي المهمة الملقاة على كاهل المرئيين والمرشدين؟ وكيف يمكن تحقيق هذا كله؟

قبل الشروع في الموضوع، تقدم بين يديه بتعريف كل من «الأسرة» و«الإصلاح»، فالكلمة الأولى: مأخوذة من الأسر: وهو الشد والعصب، وشد الخلق والخلق، والأسرة: هم رهط الرجل الأذنون، وعشيرته التي يتقوى بها.

والكلمة الثانية: مأخوذة من الصلاح: وهو الخير والمنفعة، ضد الفساد، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ٢٦٨]، وقال أيضاً: ﴿الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا يُصْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وإصلاح الشيء: إقامته، وجعله صالحاً، وإزالة ما كان فيه من فساد، قال تعالى: ﴿فَنَقَّبَ مِن بَدَنِكَ غُلُوبًا وَاصْلَحَ فَارَكَ اللَّهُ تَتُوبٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

فمن فضل الله تعالى علينا وعلى الناس، ومن

صَدَدِ الأسرة، وذوي الأرحام، والآداب السلوكية، استهدفت قيام الوحدة الاجتماعية الأولى - وهي الأسرة - على أفضل الأسس وأقواها، من حيث المودة والإنصاف وتقوى الله ومكارم الأخلاق والآداب.

وحياة الأسرة جديرة - من دون ريب - بالعناية، لأنها كانت - ولا تزال - أصلاً في الحياة الاجتماعية، فلا غرؤ أن كانت موضوع هذه العناية العظيمة في القرآن الكريم.

والمسائل المتعلقة بإصلاح الأسرة متنوعة، منها: ما هو بصدد الحياة الزوجية، ومنها: ما هو بصدد الآباء والأبناء، ومنها: ما يتصل بالآداب السلوكية.

والدافع - عند المسلم - لاهتمامه بإصلاح أسرته: عدة أمور، نذكر منها:

أولاً: وقاية نفسه وأهله من عقوبة الله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦٠﴾ [التوبة: ٦٠].

ثانياً: عظم المسؤولية الملقاة على راعي الأسرة

الجواب عن هذه الأسئلة سهل وميسور، يكمن في كلمة واحدة، ألا وهي: «الإصلاح»، وعلينا أن نعلم أن مدلولات هذه الكلمة كثيرة، وبجالاتها واسعة، منها: إصلاح الفرد، وإصلاح الأسرة، وإصلاح المجتمع، وتحت كل صنف من الأصناف تفرع أنواع وتدرج أقسام.

وفي هذه المحاولة نسلط الضوء على فرع من تلك الفروع السالفة الذكر، وهو: «إصلاح الأسرة».

ولكن؛ لماذا اختيار الأسرة بالدرجة الأولى؟

تعيّن هذا الاختيار؛ لأنّ البذء يكون بالأهم ثم المهم، ومن الأهم: «إصلاح الأسرة»، إذ بصلاحها يصلح المجتمع، وإذا فسدت كانت سبباً في فساده، ولأنّ الأسرة: هي النواة والحجر الأساس، واللبنة الأولى في تكوين المجتمع، والله در من قال:

من يصلح الأسرة يصلح بها

مأ دمر الفساد في قطره

لقد أولى القرآن الكريم للأسرة عناية كبيرة، ظهر ذلك فيما احتواه من آيات عديدة جداً، في

أمام الله يوم القيامة، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَائِلٌ كُلَّ رَاغٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحْفَظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَهُ؟ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ» رواه النسائي وابن جِبَّان عن أنس^(١).

ثالثاً: إِنَّ الاهتمام بالأسرة: هو الوسيلة الضرورية لبناء المجتمع المسلم، لأنَّ المجتمع يتكوَّن من أسرٍ، وهي لبنائته، فلو صلحت اللبنة لكان مجتمعاً قوياً بأحكام الله، صامداً في وجه أعداء الله، يُشعُّ الخير، ولا ينفذُ إليه الشرُّ؛ فتخرج من الأسرة المسلمة إلى المجتمع أركان الإصلاح فيه؛ من الداعية القدوة، وطالب العلم، والأم المربية، وبقية المصلحين...

ووسائل إصلاح الأسرة تدور على أمرين اثنين: إمَّا تحصيل مَصَالِح - وهو قيام بالمعروف - أو درء مَفَاسِد - وهو إزالة للمنكر - وتتلخَّص هذه الوسائل في النقاط التالية:

١ - حسن اختيار الزوجة: على المسلم أن يختار لأبنائه الأم المسلمة، التي تعرف حقَّ ربِّها وحقَّ زوجها وحقَّ ولدها، الأم التي تغار على دينها وسنة نبيِّه ﷺ، قال رسول الله ﷺ: «لِيَسْخِذْ أَحَدُكُمْ قَلْبًا

شَاكِراً، وَلِسَانًا ذَاكِراً، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن ثوبان^(٢)، وفي رواية: «وَزَوْجَةً صَالِحَةً تُعِينُكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ، خَيْرٌ مَّا اكْتَنَزَ النَّاسُ» رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أبي أمامة^(٣).

والأم هي المدرسة الأولى لتنشئة الأجيال، فإن كانت صالحة: أَرْضَعَتْ أولادها الصَّلاح والتَّقوى، وَصَدَقَ الشَّاعر:

الأم مدرّسة إذا أعددتها
أعددت شعباً طيب الأعراق
الأم روض إن تعهده الحيا
بالرِّي أوزق أيما إوراق
الأم أستاذة الأساتذة الألى
شغلت مآثرهم مدى الآفاق
وإن كانت الأم طالحة، فلا يُرجى صلاح أبنائها؛ قال الشاعر:

وليس النبت ينبت في جنان
كمثل النبت ينبت في الفلاة
وهل يرجى لأطفال كمال
إذا ارتضعوا ثدي الناقصات

وفي مقابل هذا، لا بد من التَّبَصُّر في حال الخطاب الذي يتقدَّم للمرأة المسلمة، قال رسول الله ﷺ: «إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُم مِّن تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِضٌ» رواه الترمذي عن أبي هريرة^(١).

والرَّجُلُ الصَّالِحُ مع المرأة الصَّالِحَةِ يَتَيْنَانِ بَيْنًا صَالِحًا، فالبلدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، والذي خَبَثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِذَا.

٢ - إصلاح الزَّوْجَةِ: لا بد أن يعلم المسلم، أولاً: أن الهداية من الله تعالى، والله هو الذي يُصْلِح النُّفُوسَ، قال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۝٨٨﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ ۖ زَوْجُهُ ۖ ﴿الآيَةُ [الأنبياء: ٨٩-٩٠]، ومعنى قوله: ﴿وَأَصْلَحْنَاهُ ۖ زَوْجُهُ ۖ﴾ قال أكثر المفسرين: إنها كانت عاقراً؛ فجعلها الله وَلُودًا؛ فهذا هو المراد بإصلاح زوجها؛ وقيل: كانت مَيِّتَةً الخُلُقِ، فجعلها الله سبحانه حسنة الخُلُقِ، ولا مانع من إرادة الأمرين جميعاً، وذلك بأن يُصْلِح الله سبحانه ذاتها، فتكون وَلُودًا، بعد أن كانت عاقراً، ويُصْلِح أخلاقها، فتكون

أخلاقها مرضيةً، بعد أن كانت غير مرضية^(٢). ولا سِتْصِلَاحَ الزَّوْجَةِ وسائلُ، منها: الاعتناء بتصحيح عبادتها لله تعالى، والسَّعْيُ لربطها بخالقها؛ بحضها وحثها على القيام والصَّيام والصَّدقة وتلاوة القرآن وحفظ الأذكار، واختيار صاحبات لها من أهل الدِّين، وإيعادها عن رفيقات وقرينات السُّوء.

٣ - تعليم أفراد الأسرة العلم الشرعي: وهذه فريضة شرعية لا بد أن يقوم بها راعي الأسرة، يعلم أهل بيته ويربِّيهم، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ وجباً لو سَطَرَ منهاجاً متواضعاً في هذا الإطار، يتضمنُ مختلف أبواب علوم الشريعة كال تفسير والحديث والفقه...

٤ - إصلاح الأولاد: بتحفيظهم القرآن الكريم، وتعليمهم الآداب والأذكار الشرعية، وتعليمهم أصول العقيدة الإسلامية، كالتَّي وَرَدَتْ في حديث ابن عباس ؓ: «يَا غُلَامُ! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ

لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، رواه أحمد والترمذي^(١) ويُدْرِبُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَيُؤْمَرُونَ بِهَا فِي السَّابِعة، ويُفَرَّقُ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ فِي الْمَضَاجِعِ، لقوله ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رواه أبو داود^(٢).

وَتُرْعَبُ الْبَنَاتُ فِي السَّيْرِ وَالْحِجَابِ وَالْحَشْمَةِ مِنْذُ الصَّغَرِ، لِيَتَلَزِمَهُ فِي الْكِبَرِ، فَلَا يُلْبِسُهَا وَلِيَهَا الْقَصِيرَ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا لِبَاسَ الذُّكُورِ، كَمَا لَا تَشْبَهُ بِهِمْ، وَتُمَيِّزُ عَنِ الْجِنْسِ الْآخَرِ.

وليحذر راعي الأسرة أشدَّ الحذر من خروج أولاده مع من لا يعرف من أطفال الحي والجيران، فيرجعوا بأشوء الأخلاق والألفاظ السباب والشتائم؛ بل ينتهي لهم من أولاد الجيران من يصاحبهم؛ لأنَّ «الصَّاحِبَ سَاحِبٌ» - كما يقال - ولقد أحسن القائل:

عَنِ الْمَرْءِ لَا تَسْلُ وَسَلْ عَنْ قَرِينِهِ

فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمَقَارِنِ يَفْتَدِي

فالأب الذي يُرخي لأولاده العنان في أن يخالطوا من قرناء الشؤ ورُفقاء الشرِّ ما شاؤوا، دونها حسيب ولا رقيب، فلا شك أنَّ الأولاد سينحرفون عن الجادة، ويكتسبون - بمخالطتهم لأولئك القوم - أرذل الصفات، وأسوأ الأخلاق.

وليكن إصلاح المسلم لنفسه - المسؤول عن أسرته - قبل إصلاحه ذريته وولده، فالحسن عند الأولاد مَا فَعَلْتَ، والقيح مَا تَرَكْتَ، وإنَّ حسن سلوك الأبوين - أمام الأولاد - أفضل تربية لهم، وهو ما يسمَّى بـ «القدوة الحسنة».

قال تعالى: ﴿وَأَصْلَحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي لِي تَتَّقُوا لِلَّهِ وَلِئِنْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾﴾ [التكا: ١٥] أي: وأصلح لي أموري في ذريتي، الذين وهبتهم لي، بأن تجعلهم هداة للإيمان بك، وأتباع مرضاتك، والعمل بطاعتك، واجعل الصلاح سارياً في ذريتي، راسخاً فيهم.

٥ - إزالة المنكرات من الأسرة: وذلك بأن يعمل راعي الأسرة على إزالة المنكرات ومحاربة الرذائل التي من شأنها أن تهدم كيان الأسرة وتبعث بقيمها وتلقي بها إلى الإفلاس والفناء.

ومداركهم، ودرجة أخطائهم، حتى لا يشعروا
بظلم وحيف.

هذا؛ والكلام عن الإصلاح يبقى موضوعاً
مهماً، لاسيما عند المرتين، وذلك كفيلاً بأن يحقق
للأمة ما تصبو إليه من صلاح أبنائها وبناتها.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على سيد الخلق أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله
العلي العظيم.

كما يجب أن يراقب ما يجلبه أولاده من خارج
البيت، وما يحملون في حقائبهم، وما يضعون تحت
فرشهم وأسرعتهم، وإلى أين تذهب بناتهم، ومع من،
وما يرتدين خارج البيت؟...

فالأب الذي يسمح لأولاده أن يشاهدوا
الأفلام التي تدعو إلى الميوعة والانحلال، وتَحُضُّ
على الانحراف والإجرام، والتي تفسد الكبار
فضلاً عن الصغار، لا شك أن هذا الأب يقذف
بأولاده - من حيث يشعر أو لا يشعر - إلى الهاوية.

والأب الذي لا يراقب أولاده وبناته وقت
ذهابهم إلى المدرسة أو رجوعهم منها أو مكوثهم
فيها، فإن الأولاد يجدون من إهمال والديهم ما
يدفعهم إلى ارتياد الأماكن المؤبوءة والمشبوهة.
وإذا سار الأولاد في مثل هذه الطريق،
سيُفسدوا تدريجياً، وتسوء أخلاقهم، وربما وصلوا
إلى وضع يصعب حثثه ردهم وإصلاحهم،
ومعالجة حالهم.

ولكن يُراعى أن تكون هذه المراقبة خفية لا
يشعر الأولاد بفقدان الثقة بينهم وبين أوليائهم،
وينبغي أن يُراعى في النصيح والتوجيه أعمار الأولاد

(١) «صحيح الجامع» (١٧٧٥).

(٢) «صحيح الجامع» (٥٢٣١).

(٣) «صحيح الجامع» (٤٢٣١).

(٤) «السلسلة الصحيحة» (١٠٢٢).

(٥) «فتح القدير» (٤٢٥/٣) للشوكاني.

(٦) «صحيح الجامع» (٧٩٥٧).

(٧) «مشكاة المصابيح» (٥٧٢).

في الجميع؛ فَمَنْ الأسير تَرَكَبُ الأُمَّةُ؛ فعندما يُعْنَى كلُّ واحدٍ بأسرته تَرْتَقِي الأُمَّةُ كُلُّهَا بارتقاء أسرتها، كارتقاء أيِّ كلِّ بارتقاء أجزائه، فيكون المعنى بأسرته في الوقت نفسه معتنياً بأُمَّته؛ وعندما يقصد بخدمة أسرته خدمة أُمَّته، يثابُ ثوابُ خادِمِ الجميع؛ أسرته بالفعل، وأُمَّته بالقصد؛ أو أسرته مباشرةً وأُمَّته بواسطة؛ وكلُّ هذا ممَّا يثابُ المرءُ شرعاً عليه.

معنى الإصلاح والإفساد

* قال الطبري في «تفسيره» (١/ ٧٥ - مؤسسة الرسالة):

«معنى الإفساد: هو ما ينبغي تركه ممَّا هو مَضْرُوءٌ، وأنَّ الإصلاح: هو ما ينبغي فعله ممَّا فعله مَنْفَعَةٌ».

قال الله تعالى: ﴿وَالصِّلِحُ خَيْرٌ﴾

* قال السَّعْدِي في «تفسيره»:

«والسَّاعِي في الإصلاح بين النَّاسِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَائِمِ بِالصَّلَاةِ وَالصَّيَامِ وَالصَّدَقَةِ، وَالصِّلِحُ لَا بُدَّ أَنْ يُصْلِحَ اللَّهُ سَعِيَهُ وَعَمَلَهُ. كما أَنَّ السَّاعِي في الإفساد لَا يُصْلِحَ اللَّهُ عَمَلَهُ وَلَا يُنِيمُ لَهُ مَقْصُودُهُ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [٢٨: ٨١]، فهذه الأشياءُ حينما فَعَلْتَ فهي خيرٌ، كما دلَّ على ذلك الاستثناء».

إصلاح الأسرة

* قال ابن باديس في «تفسيره» (ص: ٤٩٢):
«...هكذا على المرء أن يبدأ في الإرشاد والهداية بأقرب النَّاسِ إليه، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ على التَّدرِجِ».

وعندما يقوم كلُّ واحدٍ ممَّا بإرشاد أهله، وأقرب النَّاسِ إليه، لَا تَلَبَّثُ أَنْ نَرَى الْخَيْرَ قَدْ انْتَشَرَ

والتَّوَكُّلُ عليه، وَتَمَتَّلِي مِنْ ذَلِكَ، وهذا هو حقيقة التَّوْحِيدِ وهو معنى لا إله إلا الله...».

الصلاح في الحقوق

* قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»
(٢/٢٠٢ - تحقيق حسن مشهور):

«والحقوق نوعان: حقُّ الله وحقُّ لآدمي، فحقُّ الله لا مدخل للصُّلح فيه؛ كالحدود والزُّكوات والكفَّارات ونحوها، وإِنما الصُّلح بين العبد وبين ربِّه في إقامتها، لا في إهمالها، ولهذا لا تُقْبَلُ الشَّفاعة في الحدود، وإذا بلغت السُّلطانُ فَلَعَنَ اللهُ الشَّافِعَ والمشفِّعَ.

وأما حقوق الأدميين، فهي التي تقبل الصُّلح والإسقاطَ والمعاوَضةَ عليها، والصُّلحُ العادلُ هو الذي أمر الله به ورسوله ﷺ، كما قال: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ [البقرة: ٩].

ولكن كمالُ الأجرِ وتمامه بحسب النية والإخلاص، ولهذا قال: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [البقرة: ١١٤] فَلِهَذَا ينبغي للعبد أن يَقْصِدَ وجهَ الله تعالى وَيُخْلِصَ العملَ لله في كُلِّ وقتٍ وفي كُلِّ جزءٍ من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجرُ العظيم، وليَتَعَوَّدَ الإخلاصَ فيكون من المخلصين، وليَتَمَّ له الأجرُ، سواء تَمَّ مقصوده أم لا؛ لأنَّ النيةَ حَصَلَتْ واقرن بها ما يُمكن من العمل».

صلاح القلوب

* قال الحسنُ لِرَجُلٍ: «دَاوِ قَلْبَكَ، فَإِنَّ حاجَةَ الله إلى العبادِ صَلَاحُ قُلُوبِهِمْ».

قال ابنُ رَجَبٍ في «جامع العلوم والحكم» (١/٢١١ - طبعة الرسالة):

«يَعْنِي أَنَّ مُرَادَهُ مِنْهُمْ وَمَطْلُوبُهُ صَلَاحُ قُلُوبِهِمْ، فَلَا صَلَاحَ لِلْقُلُوبِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ فِيهَا مَعْرِفَةُ اللهِ وَعَظَمَتُهُ وَمَحَبَّتُهُ وَخَشْيَتُهُ وَمَهَابَتُهُ وَرَجَاؤُهُ

EDITORIAL

La purification de l'âme à l'échelle de l'individu à la base d'une réforme de la communauté

Traduction: Amine cherif zehar

Louanges à Allah, seigneur de l'univers ; Que les salutations d'Allah soient sur son messager qu'Il a envoyé en qualité de miséricorde universelle, ainsi que sur ses compagnons et ses frères jusqu'à la résurrection.

Notre communauté a, aujourd'hui, un besoin des plus urgents que chaque individu qui la compose se range sous sa bannière de façon à ce que chacun représente une brique utile, servant son édification, renforçant ses assises et élevant son rang, car la communauté se perd, simplement par la déperdition de ses individus. De même, la bonne santé de la communauté résulte du bon comportement de ses composants. Allah a loué les vertus de la meilleure communauté d'hommes que l'humanité ait connue et qui a porté des qualités inégalables dans un contexte non musulman. C'est la communauté qui a compris au juste sens voulu par Allah, la profession de foi « *lâ illâha illâ-l-lâh Mohamed Rassoul Allah* » (Il n'y a d'autre

divinité digne d'adoration qu'Allah et Mohamed est son messager). Cette profession n'était pas pour eux un mot éphémère loin de son sens et de ses applications dans tous les domaines de la vie, ni une affaire de faible importance dont ils parlaient et leurs cœurs accrochés ailleurs avec des comportements en opposition avec ce qu'ils disaient, mais ils l'avaient parfaitement comprise et respectée. Allah a dit : « *Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah* » (Coran, chap. 3, vers. 110). Ils étaient scindés autour d'une même croyance, empruntant la même trajectoire sans le moindre défaut, comme les a ordonné leur dieu l'Exalté : « *Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie* » (Coran, chap. 6, vers. 153), formant une société croyante ayant une personnalité d'une rare force, réunis

autour du monothéisme le plus strict, adhérant pleinement à sa doctrine et mettant en pratique ses enseignements. Par la doctrine du monothéisme se réalisait pour la première fois dans l'histoire de l'humanité une union basée sur une adoration exclusive d'Allah sous toutes ses formes, et sur un suivi sans faille du prophète (qassl) considéré comme l'unique guide et modèle, et l'attachement à sa conduite en appelant les autres à s'y attacher et à s'éloigner de toute innovation religieuse. Ces qualités ont élevé cette communauté du plus bas niveau dans lequel elle se trouvait, au mérite d'atteindre des rangs de la seigneurie. Par leurs mains, Allah a donné naissance aux conquêtes auxquelles jamais l'histoire n'avait connu de semblables ni avant ni après : l'islam, en un demi siècle se taillait un empire allant de l'Océan atlantique à l'Océan indien : « A ceux d'entre vous qui auront cru et fait le bien Allah promet formellement de donner la suprématie sur terre, comme Il l'a donnée à d'autres les ayant précédés. Il établira, fermement à leur intention, le culte qu'Il a choisi pour être le leur. Il changera leur crainte en sécurité. Qu'ils M'adorent sans rien M'Associer ! Ceux qui, après cela, renieront leur foi, seront en vérité des pervers » (Coran, chap. 24, vers. 55).

C'est à travers les caractéristiques de cette génération et de ses constantes originales que s'est développée l'attention de l'islam à l'élément psychique de l'individu. Car la réforme psychique de l'individu constitue la base fondamentale de sa réforme et de la réforme de sa

communauté. C'est la pierre angulaire à sa droiture et à son bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le psychique est composé -du point de vue force ou faiblesse- des deux aspects suivants :

1 - un aspect positif inné en chacun qui consiste en l'amour de la vérité et du bien et qui lui permet d'être heureux d'apprécier les choses à leur vérité et d'en et d'être répugné par les effractions à ces vérités. Sans l'influence d'éléments extrinsèques, ce caractère inné demeure dans un état intact par sa droiture et sa paix. Il engendre alors la religion de l'islam et implique son corollaire qui est la croyance en le Créateur, l'amour de ce Créateur et la vocation d'un culte exclusif à ce Créateur. Ibn Taymiyya dit dans ce sens : « Allah a déposé dans le cœur de chaque être humain des connaissances innées qui le rendent apte à discerner entre le bien et le mal, qui le rendent apte à discerner les choses et à les comprendre et, n'était-ce cette aptitude innée, tout raisonnement, toute contemplation, toute explication auraient été vains. Cela est pareil au fait qu'Allah a fait inné l'aptitude des corps à se nourrir et s'abreuvoir et, n'était-ce cette aptitude, il n'aurait pas été possible de se nourrir et de se développer. Tout comme les corps sont capables de discerner entre les bonnes nourritures de celles qui ne le sont pas, les cœurs sont dotés d'une faculté plus grande à faire la différence entre ce qui est vérité et ce qui n'est que chimère. ».

2 - Un aspect négatif qui vient affaiblir l'instinct naturel et éteindre sa lumière. Ainsi, par ce facteur négatif, l'instinct peut se déformer au point de faire passer l'individu dans le camp des

infidèles et des païens. Ce facteur peut être un caractère mauvais ou encore un environnement malsain dans lequel évolue l'individu. Dans ce sens, un hadith du prophète énonce: « Chaque enfant vient au monde en ayant la foi. Ce sont ses parents qui le judaïsant, le christianisent ou en font un mazdéen ». Ça peut-être également des impulsions démoniaques allant dans tous les sens qui peuvent le dévier du droit chemin. Dans cet autre sens, le prophète narre les paroles de son seigneur : « j'ai créé tous mes serviteurs dans un état de sainteté. Les démons sont alors venus à eux les extirpant à leur religion, leur interdisant ce que je leur ai fait licite et leur ordonnant de m'associer dans leur culte ce que je ne leur ai point commandé ». Ainsi, le destin de l'homme dans ce monde et dans l'au-delà s'est trouvé dépendant duquel des deux facteurs l'emporte : le facteur du bien et de la piété ou le facteur du mal et de l'impiété. Celui qui oeuvre à purifier son âme par l'obéissance à Allah et à s'éloigner des caractères vils et des actes détestables a gagné. Celui qui, à l'opposé, ne l'a pas entretenue et l'a avilie au point de pécher et d'abandonner l'obéissance à son seigneur, celui-là a perdu. Cette vérité est inscrite dans ces versets : « Et par l'âme et ce qu'il la équilibre, 7. lui inspirant ou sa révolte ou sa piété. 8. En vérité sera heureux qui purifie son âme. 9. Tandis que courra à sa ruine qui la souille. 10 » (Coran, chap. 91, vers. 7-10).

C'est pour cette raison qu'Allah a envoyé ses messagers pour rappeler aux âmes leurs devoirs de veiller à leur pureté innée par la connaissance d'Allah

avec détail et clarté, son amour, son adoration et son obéissance exclusives, la connaissance des causes qui détournent de la voie innée est l'empêchant de la suivre. Leur mission fut également de mettre en garde contre la soumission aux pulsions démoniaques et aux caractères hideux qui s'emparent de l'âme et lui font diminuer sa force, la jetant dans les confins de l'égarement et dans les cercles du libertinage, l'éloignant, par là, du sentier d'Allah. Les messagers ont oeuvré à purifier les âmes de tous les vices et de toutes les turpitudes qui les détournent de leur vocation. « Relève donc la tête pour te vouer au culte pur de l'Un, selon la nature innée dont Allah a pourvu les hommes en les créant. Ce qu'Allah a créé ne peut être modifié. Telle est la religion droite. Mais la plupart des hommes n'en savent rien » (Coran, chap. 30, vers. 30). Ibn al-Qayyim dit : « Telle est la vocation des religions que les messagers ont prêchées. Elles ordonnent le bien, interdisent le mal, rendent licite ce qui est bon et illicite ce qui est mauvais, commandent la justice et proscrivent l'iniquité. Et toutes ces vertus sont, à l'origine, innées dans l'âme de tout individu. La mission des prophètes fut de les dévoiler de les mettre en évidence ».

C'est sur la base de la voie prêchée par les messagers d'Allah que repose la prédication des réformistes qui appellent à la croyance en l'unicité d'Allah, seigneur de l'univers, à son adoration, à son amour est à la vocation d'un culte exclusif. Tel est le fondement de la religion et le thème de la prédication de tous les prophètes et messagers. C'est la pierre angulaire des œuvres, le critère

de la seigneurie dans ce monde et du salut dans l'au-delà. C'est par cette voie que la communauté sera soudée autour de son guide Mohamed, que les salutations d'Allah soient sur lui. Point d'unité sans une croyance absolue en l'unicité d'Allah et point d'union des rangs sans avoir pour guide unique Mohamed.

Le domaine de la réforme religieuse invite ceux qui s'y inscrivent à éviter aux caractères innés les pulsions qui sont en contradiction avec le monothéisme pur, et à mettre en garde contre les idéologies impies, les manifestations d'associationnisme, les formes de croyances populaires perfides, les catégories d'innovations religieuses et la lutte contre les causes de la déviance par rapport à la religion innée, tout cela en faisant émerger la vérité, en ordonnant le bien et en combattant le mal par le biais du savoir religieux authentique qui forme le thème de l'islam et sa substance et ce, en s'appuyant sur la méthode du Coran, de la Sunna et sur la tradition des compagnons du prophète et de leurs disciples.

Le domaine de la réforme religieuse invite également ses partisans à s'attacher corps et âme à la loi d'Allah fort valable pour tous les domaines de la vie sur lesquels repose leur bien-être dans ce monde et dans l'au-delà et à prêcher l'attachement aux bonnes mœurs, au concepts du bien et de la bienfaisance, à oeuvrer ensemble dans la vérité et le bien en employant la méthode de prédication enseignée dans

le verset : « Emploies toi Par la sagesse, la douce exhortation à appeler les hommes vers la voie du seigneur. Discutes avec eux sur un ton modéré » (Coran, chap. 16, vers. 125).

Le domaine de la réforme exige de ceux qui y adhèrent d'être de fins connaisseurs des méthodes de la prédication, à avoir une connaissance parfaite de la religion, de ses hautes finalités et de ses nobles objectifs, tout cela associé à une étroite et constante liaison avec Allah. « Dis : "Voici ma voie, appeler à Allah en toute clairvoyance. Et c'est aussi la voie de ceux qui me suivent. Gloire à Allah ! Je ne suis pas du nombre des païens » (Coran, chap. 12, vers. 108). Ils doivent éviter dans leur mission toute grossièreté ou mauvaise manière. L'appel à Dieu par la douceur étant une caractéristique majeure de la vraie prédication de l'islam. Les prédicateurs doivent s'éloigner des bas desseins et ne pas se laisser séduire par le charme de la vie, car la soumission aux saveurs de la vie et l'oubli de l'au-delà constitue le chemin vers la déperdition. « O vous croyants ! Que le souci, de vos enfants, de vos richesses, ne vous distraient point de la pensée d'Allah ! Ceux qui s'en laisseront détacher auront tout perdu » (Coran, chap. 63, vers. 9). Les prédicateurs se doivent d'avoir une confiance absolue en Dieu, d'avoir pour parure l'endurance dans leur appel au bien, à la lucidité d'esprit et aux rangs de la seigneurie. Ils doivent toujours avoir à l'esprit combien le prophète a affronté d'opposition perfide, d'objections de toutes sortes et de toutes les couleurs. Il a été endurant et patient jusqu'à ce que Dieu lui ait accompli sa religion et

lui a fait connaître l'expansion dans les horizons.

L'endurance des prédicateurs pour une réforme de la société est une nécessité du parcours parce que cette endurance à l'encontre du dédain des incrédules, du mécontentement des pervers, du rejet par leurs auditoires, tout cela est une des caractéristiques des gens pieux. « Comment pourrions nous ne pas nous en remettre à Allah ? Lui qui nous a fait suivre les voies les plus sûres pour notre salut ! Aussi bien, sommes nous fermement résolus à supporter vos outrages ! Allah est le digne soutien de ceux qui l'implorant » (Coran, chap. 14, vers. 12). C'est aussi un caractère des guides sur le droit chemin. « Nous avons suscité, parmi eux, des chefs spirituels qui guidaient des hommes, selon nos ordres, cela pour avoir su préserver dans Notre voie et avoir cru fermement en Nos Signes » (Coran, chap. 32, vers. 24).

Si la réforme d'un individu s'accomplit pleinement, une pierre aurait été taillée pour servir à l'édification de la société musulmane devant laquelle viendront se placer d'autres pierres bien taillées élevant par là l'édifice de la nation musulmane qui est semblable à une construction bien faite où toutes les pierres se tiennent les unes les autres. La nation ainsi construite rendra heureux les croyants à l'unicité d'Allah, par l'entraide de ses individus, sa force, son élévation et sa domination sur terre à travers les âges et dans toutes les circonstances. « Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et Je suis votre Seigneur. Adorez-Moi

donc » (Coran, chap. 21, vers. 92).

Nous prions Allah de nous apporter la victoire par notre attachement à son anse solide, de rassembler nos cœurs sur la piété de la foi, de raffermir les pas de ceux qui oeuvrent à la réforme, d'être avec eux et de les réunir de façon à s'entraider dans la piété et de se conseiller les uns les autres à rester sur le droit chemin et à avoir la patience requise. Allah connaît les visées de chacun de nous et guide vers le droit chemin.

Louanges à Allah et que les salutations de Dieu soient sur son prophète, sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.